

उपकार पत्र

१ जैन श्वेताम्बर साधू मार्गी अठ कोटी मोटी पक्ष के कच्छ देश पाव कर्ना परम पूज्य श्री कर्मणि-हजी महाराज के शिष्य वर्य प्रवर पण्डित कविचन्द्र विशुद्ध चारितार्थी नागचन्द्रजी महाराज. आपने यहांसे प्रसिद्ध हुवा विज्ञापितपत्र पढकर इस ग्रंथकी द्वितियावृत्ति में शुद्धि करने के लिये प्रथमावृत्ति की एक प्रत में आद्यन्त सुधार कर श्लोक गाथा और सूत्र का मूल अलगही लिखकर कितनी युक्त सुचनासे भेजने की कृपा करी, जिस के आधार से मैं इस पुस्तकको शुद्ध करने समर्थ बना इस लिये मैं आपका अंतःकरण से उपकार मानता हूँ,

२ जैन श्वेताम्बर साधू मार्गी परम पूज्य श्री जयमलजी महाराज के सम्प्रदाय के पूज्याद्वादशक परम पण्डित मुनिराज श्री प्रभाकरसूरीजी (प्रसन्न चन्द्रजी) महाराज आपने यहां से प्रसिद्ध हुवा विज्ञापित पत्र पढकर फक्त ८ हि दिन के अंदर अत्यन्त पर्याप्त कर इस पुस्तक की प्रस्तावना शुद्ध पल वगैरा सर्व आद्यन्त बहूत दीर्घ द्रष्टि से सुधारों कर भेजा

इस पुस्तक के मुद्रा में मैं आपको किये हुए प्र-
यास बहुतही उपयोगी पड़ेंगे। इनमें से आका-
शंन करणम में उरकार मानना है।

३ जैन श्रुताम्बर सधु मार्गी पण्डित राज शुद्ध
भयर्मा श्री माधवमुनिर्जा के ज्ञाप्य वर्य विद्या विला-
सि श्रीमूल मुनिर्जा आपने इस पुस्तक के ५० प्रष्टका
शुद्धि एवं बहुतही उपयोगी सूचनाओं साथ भेजा वो
आपका प्रयास इस पुस्तक के सुधार में उपयोगी
हुवा है इस लिये मैं आपका अंतःकरण से उरकार
मानता हूँ।

इन तीनोंही महात्मा का ज्ञान वृद्धि साथही उत्स-
हा देव। मुझे बहुत आनंद होता है और चाहता हूँ
कि इसने भी अधिक उत्साही सब जैन मुनियों वन-
का ज्ञान उत्पत्ति करने कटिवद्ध होंगे।

तीनोंही मुनिवरों आपकी कितनी सूचनाओं का
पालन होने में मेरा प्रमाद हुवा है इस लिये मैं आ-
पकी क्षमा चाहता हूँ।

आपका अभारी
अमोल कवि.

॥ प्रथमावृत्ती की प्रस्तावना ॥

मोक्ष कर्म क्षया देव, स सम्यग्ज्ञानतः स्मृतः ॥

ध्यान साध्यं मतं तद्धि, तस्मा द्धित मात्मनः ॥

इस जगत् वासी सर्व जीवों एकान्त सुखके अभिलषी हैं। वो एकान्त सुख मोक्ष स्थानमें है। इसी सध्व से सर्व धर्मावलम्बीयों अपनी धर्म करणी का फल मोक्षकी प्राप्ति वंतलाते हैं। और अलग २ मोक्ष के नामकी स्थापना कर, उसकी प्राप्ति के लिये उद्यम करते हैं। जो सर्व दुःख से रहित एकान्त सुखस्थान मय मोक्ष है, वो सर्व कर्मोंके क्षयसे होता है। कर्मक्षय करनेवा उपाय दर्शाने वाला सम्यग् (सम कित युक्त) ज्ञान है; वो सम्यग् ज्ञान ध्यानसे होता है योग वसिष्ठ ग्रन्थमें कहा है कि “विचारं परमं ज्ञानं” विचार ध्यान है सोही परमोत्कृष्ट ज्ञान है- इस लिये ध्यानही एकान्त सुख प्राप्त करनेका मुख्य हेतु है। परम सुखार्थी जनो को ध्यानके स्वरूपको जाणनेवा विदोष आवश्यकता समझ, यह “ध्यानकल्पतरु” ग्रन्थ रचा गया है। इसमें शुभाशुभ, और शुद्धशुद्ध ध्यान का, स्वरूप समझा अशुद्ध और अशुभसे बच, शुभ और शुद्ध ध्यान कर नेकी रीती मंगल नामे दर्शाई गई

है, जिससे इसे पठन मनन कर मुमुक्षु जन अपना इष्टार्थ सिद्ध करने का उपाय जान सकेंगे.

“जयतीति जैन” जैन शब्द जिनसं हुवा है जिन शब्दकी धातु ‘जय’ है, जय शब्दका अर्थ जीतना पराजय करना या नाचेम-काचुमे करना ऐसा होता है. जीत शत्रुकी की जाती है. अपने सच्चे कष्ट और जालिम शत्रु राग द्वेष को जंते व कर्मी करे, बोही सच्चे जैनी व जैन धर्मी हैं. राग द्वेष न होय ऐसे पवित्र धर्ममें मन भेद पडना, या क्लेश होना असंभव है, क्यों कि पानीसे बरख जलता नहीं है. यह जैन धर्मका सत्य प्रभाव फक्त दो हजारही वर्ष पहले इस आर्थ भूमिमें प्रत्यक्ष दृष्टी आताथा; हजारों साधु साध्वीयों और लाखों श्रावक श्राविकाओं तथा असंख्य सम्यक दृष्टि जीव सत्र एकजिनेश्वर देवकेही अनुआयी थे. इस संसारे परम प्रभाव से, यह ‘जैन धर्म’ सर्व धर्मों से उच्च अद्वितीय पदका धारक था, बड़े सुरेन्द्र नरेन्द्र इसे मान्य करते थे; अपार श्रद्धा सिद्धियों का त्याग कर जैन भिक्षुक (साधु) वनने थे, और वितराग वृत्ति से आत्म साधन कर सर्व इष्ट कार्य सिद्ध करते थे, मोक्ष प्राप्त कर ले थे. जिनका मुख्य हेतु यह ही दिखता

है कि जो महात्मा सूत्र में कहे मुजब ज्ञान ध्यान में विशेष काल व्यतीत करते थे, श्री उत्तराध्ययनजी सूत्रके २६ में अध्ययनमें साधुके दिन कृत्य और रात्री कृत्य का बयान है, वहां फरमाया है कि—

पदमं पोगिसीए सज्ज्ञायं, वीयं ज्ञाणं ज्ञियायइ॥

तइयाए भिक्षायरिए, वउत्थी भुजो वि नज्ज्ञाय॥२॥

अर्थात्—दिनके पहिलेपहरमें सज्ज्ञाय (मूल सूत्रका पठन) दूसरे पहरमें ध्यान (सूत्रके अर्थका विचार) तीसरे पहर में भिक्षाचारी (भिक्षा वृत्ति से निर्दोष अहार प्रमुख ग्रहणकर भोगवे) और चौथे पहर में पुनः सज्ज्ञायः यह दिनकृत्य, और रात्री के पहिलेपहर में सज्ज्ञाय, दूसरे में ध्यान, और “तइया निद्रा मोक्खंतु” अर्थात् तीसरी पहर में निद्रा से मुक्त होवे और चौथे में पुनः सज्ज्ञाय करे, यों दिन रात्री के ६ पहर ज्ञान ध्यान में व्यतीत करने थे।

तैसही श्रावकों के लिये भी इसी सूत्र के ५ में अध्ययनमें फरमाया है कि—

आगारी यं सामाइ यंगाइ, मदी काएण फासइ॥

पोसह दूहओ पक्खं, एगराइ न हावए ॥२॥

अर्थात्—गृहस्था वास में रहा द्रवा श्रावक

दुःख, मोक्ष का इजारा हमारे पन्थ वाले का ही है
 अन्य सब विश्वासी हैं, हमारे को छोड़ अन्य को
 अहार आदी देने, में तथा नमस्कार सन्मान करनेमें
 हस्तक्षेप का नाश होता है । अनंत संसार की वृद्धि
 होती है ! ! --बोरा उपदेश कर बाड़े बान्ध लिये ?
 बेगियं बन्धुओ ! राग द्वेष जीतने वाले जिन देवके
 अनुयायी यों का उपदेश ? एसी २ विपरित परूपणासे,
 इस शुद्ध जैन मतके अनेक मतांतर होगये हैं, और
 एकैक की कटर्ना-मत्यानादी का उपाय का विचार
 ध्यानमें करने में ही परम धर्म समझने लगे, जो कृपु
 क्रियां कर बियाद में जीते उमेही सच्चा धर्मी जानने
 लगे, जो जरा संस्कृतादि भाषा बोलने लगे और क-
 हानीयां रागर्णायो कर परिपद का हनादे बोही पण्डित
 राज कहलाये, जो तरुन योग से साधु बने बोही
 चौये आरंकी बानगी बज, जो ज्युनी मुदपति पूजणी
 रक्खो या टोले टपके किये बोही श्रावजी कहलाये,
 और विषद कयाय के पोषणमें ही धर्म माना ! इत्यादी
 प्रत्यक्ष प्रवृत्तर्ना दृढ़ इन शुल्क बानों परमेही विचारो
 ये कि जेर्ना इन को कहना क्या ? लाला गणजीत-
 सिंघ जीन कहा है—

जैन धर्म शुद्ध पायके, बरते विषय कपाय ॥

यह अचंभा हो रहा, जलमें लागी लाय ॥ १ ॥

उजैन की सिखा नदीके पाणी में भेंसे (पाडे)

जल (चल) मरे ? ऐना आश्चर्य जलक बनाववन ने
कः सवव भेंसे की पीठ पर लदेहुये चुनेही का था !!
जैसे ही जैन धर्म में रहे हुये जीव नित्य हीन दिशा
को प्राप्त होते हैं, इनका सवव उनके हृदय में रहा
हुवा विषय कपाय इर्पा रूप क्षार ही है !! सखेदा
श्चर्य है की जैन धर्म जैसे सुधा सिन्धू में गोता खा
कर ही, विषय कपाय इर्प रूप लाय (अग्नि) शांत
नहुइ ! हा इति खेद ! विषय कपाय राग द्वेष इर्प
रूप लाय बुजगे का शांत करने का उपाय ध्यानहां-
हैं, कि जिसका प्रभाव प्राचीन कालमें प्रत्यक्ष था,
उसे लुप्त जैसा हुवा देख, ध्यानका स्वरूप सरल ता
से समझा ने वाला एक ग्रन्थ अलग ही होने की
आवश्यकता जान यह ध्यानकल्पतरु नामक ग्रन्थ श्री
उववाइ जी सूत्र, श्री उत्तरा ध्येनजी सूत्र, श्रीसुय-
डांग जी सूत्र श्री आचारगुरुजी सूत्र, और ज्ञानार्णव,
द्रव्य संचय, ग्रन्थ, तथा कितनेक थोकडा के आधारसे
स्व-न्यानुसार बनाके श्री जैन धर्मानुयायी यों
को समर्पण करता हूं, और चहाताहूं कि ध्यानकल्पतरु

की शान्त छांय में रमण कर, अशुभ और अशुद्ध ध्यान से निवृत्त शुभ और शुद्ध ध्यान में प्रवृत्त न कर सको जैसा वन जैन धर्म का पुनर्गद्धार करोगे ? और इष्टितार्थ सिद्ध करने समर्थ बनोगे—विज्ञेय विमोक्षक धर्मो सती कांती—अमोल ऋषि-

“आवश्यकिय सुचना”

ध्यान नाम विचार का है, विचार अनेक तरह के होते हैं उन सब विचारों का संग्रह कर श्री सर्वज्ञे चारुहिसे किये हैं, उसके बाहिर एकभी विचार नहीं है येही युक्ती शास्त्रानुसार व कुछ प्रज्ञानुसार इस “ध्यान कल्पतरु” ग्रन्थमें वापरी है. अधमसे अधम विचार निगोदमे ले जाने वाला और उच्चसे उच्च ध्यानभोक्षमें ले जानेवाला सर्वका संग्रह इसमें आगयाहै, संसारमे ऐसा कोईभी कार्य नहीं है किजो विन विचार (विन ध्यान) होवे अर्थात् सर्व कार्यके अव्वल विचारही है, विन विचार किसीभी कार्यका होने असंभवहै. कोइक-अकस्मात् होजाय उसकी बात अलग.

संसारके शुभ सर्व विचार का चित्त दर्शना

जो उप शास्त्रा मे शुभ और शुद्ध ध्यान चार ध्यानमे अगल लिखे हैं, परन्तु इनका भी धर्म और मुक्त ध्यान में समवेश होजाना है.

येंही सड़ ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन है, सड़ लिये आर्त और रौद्र ध्यान के पेटेमें संसारमे वर्तमान बरतती हुई बहूतसी बातों का समावेश हुवा है, जिसे पढ़ कर पाठक गणों को ऐसा विचार नहीं करना कि ग्रन्थ कर्ता ने सर्व संसार कार्य को उथापना करदी, मेरे-उथापन करने से कुछ संसार कार्य बन्ध पडता नहीं है. यह तो अनादी तिलतिला महान सर्वज्ञ उ पदेशकों ही नहीं अटका सके तो मैं विचार कौनसी गिनती-म, परन्तु जो कार्यारंभ किया उसका यथातथ्य स्वरूप यथा बुद्धि दर्शाना यह ग्रन्थ कारकका मुख्य प्रयोजन है, इसी सबब से संसारमें प्रवृत्तती हुई बातोंका चि-लड़समें आया है.

यह तो निश्चय से समझिये कि अञ्चलके दोनों ध्यान एकांत निषेधकही हैं, वो झूटने से ही आत्मा सुखानुभव कर सकती है. परन्तु ऐसा नहीं समझिये-कि छोटे ध्यानी सर्व संसारी जन हैं सो सबकी कुगती होगी. हां ! यह तो निश्चय है कि छोटे ध्यानसे कुगती ही हो ती है. परन्तु ऐसा नहीं है कि सर्व संसारीयों एकांत-कु-ध्यान केही ध्याने वाले हैं, क्योंकि बहुतसे संसारी वक्तसर धर्म ध्यातभी ध्याते हैं, और अच्छे धर्म कृत्यभी करते हैं, जिसमे शुभाशुभ फलकी मिश्रता

होंगे से. उनको सुखमिश्र देव गतीकी प्राप्ति होती है, वहां भी धर्म ध्यान ध्यानेसे पुनः उच्च मनुष्य गतीकी प्राप्ति हो फिर शूभ ध्यानकी विप्रेक्षता होनेसे शुद्ध ध्यानकी प्राप्ति कर सकेंगे.

अमोलक ऋषि.

ग्रन्थ कर्ताका संक्षिप्त जीवन चरित्र वगैरा.

मालव देशके भोपाल शहरमें ओसवाल घड़े साथ कॉमट्टीया गोसके शैठ केवलचंदजी रहतेथे, उनकी पत्नी हुलामा बाईके कुंभसे संवत् १९३३ के भाद्रपद वद्य ४ को पुत्र हुआ उत्तका 'अमोलक' नाम दिया. और एक पुत्र हुए बाद हुलामा बाईका देहान्त हो गया. फिर केवलचंदजी ने सं. १९४३ के चैतमें दीक्षा धारण कर पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के महंत मुनि श्री मूवाऋषिजी महाराजके शिष्य हुए. और ज्ञानाभ्यास कर एक उपवाससे एकाम उपवास तक लंड वन्य और ३०-३१-४१-५१-६१-६३-७१-८१-८४-९१-१०१-१११- और १२१ यह तपस्याको छाँड़के आगरसे, और छे महीन तक एकान्त उपवास वगैरा बड़ेकर्म करी है तथा पूर्व

पेजाव, मालवा-गुजरात, मेवाड मारवाड दक्षिण व-
गेरा बहुत देश स्पर्श हैं.

सं० १९४४ के फागन में महात्मा श्री तिलोका
ऋषिजी महाराजके पाटवों शिष्य श्री रत्न ऋषिजी
महाराजके साथ श्रीकेवल ऋषिजी, इच्छा वर(भोपाल)
पधारे उत्सवक्त वहांसे दो कोश खेड़ी ग्राममें अमोलक
चंद अपने मामाके पासथे, मुनिआगम नून दर्शनार्थ
गये और वरौगी पिता को देख बेरागी बने. तुरंत फा-
ल्गुन वद्य २ को दिक्षा धारण कर पिताके साथ हुये,
पूज्य श्री खूब ऋषिजी महाराजके पास लाये. तपस्वीजी
श्री केवल ऋषिजीने संसार सङ्घन्धके कारणसे श्री
अमोलक ऋषिजीको अपने शिष्य बनानेकी नाखुशी
दरशाई, तबपूज्य श्रीके जेष्ठ शिष्य आर्यमुनी श्री
चेना ऋषिजी महा राजके शिष्य अमोलक ऋषिजी
बनाये, थेंडेहीकल बाद श्री चेना ऋषिजी और
पूज्य श्री खूब ऋषिजी का स्वर्ग वाग हुवा, और फिर
थोडे ही काल बाद तपस्वीजी श्री केवल ऋषिजी
एकले विहारी हुवे. तब नजीकमें विचरते श्री भेलू-
षीजी के साथ श्री अमोलख ऋषि विचरे, उत्सवक्त
(१९४८ फाल्गुनमें) औस वाल ज्ञाती के एक पन्ना-
लालजी ग्रहन्थने १८ वर्ष की वयमे दीक्षा धारण कर

श्री अमोलख ऋषिजीके शिष्य बनेथे. उनकोसाथ ले जाये आये, वहां श्री-कृपा रामजी महाराज के शिष्य श्री रुचंदजी महाराज गुरु वियोग सेदुःखी हो रहेथे उनको संपात ने श्री अमोलख ऋषिजी ने अपने शिष्य पता ऋषिजी को समर्पण किये ! देखीये एक येह भी उदात्ता ! ! फिर दो वर्ष बाद दीक्षा दाता श्रीरत्नऋषिजी महाराज का मुकाबला हांते ही अमोलख ऋषिजी उनके साथ विचरने लगे, इन महा पुरुषोंने श्री अमोलख ऋषिजी को जैनमार्ग दीयाने न्यायक ज्ञान महामनमे ज्ञानका अभ्यास कराया, सूत्रों का गृह्य समझाड, जिस प्रमाद मे अमोलख ऋषिजी ने गद्य पद्यमें अनेक ग्रन्थ बनाये, और बना रहे हैं, और अनेक म्ममति परमति का समझाये, और समझा रहे हैं. श्री अमोलख ऋषिजी सर्वत १९५६ के फागुन मे औसवान्दमंचेभीजाती के मोर्ती ऋषिजी नामके शिष्य हुयेथे. सं१९६०हा. चतुर्मास श्री अमोलख ऋषिजी घोडनडी [पुण] या (नव जैन तत्व प्रकाश नामे बडा ग्रन्थ दिक्क ३ मर्दानिमें लिखा था) उसवक्त नवम्बी जी श्री केन्व ऋषिजी का चतुर्मास अटमदनगरया. श्री मामे उने बाद समागम हुवा. नव नवम्बीजी कहने लगै. मेरी छुट अवस्था दृष्टि. मुझे संगमका गद्य.

देना यह तैराकृतव्यहै. तब अमोलख ऋषिजी स्वशिष्य रुहित श्री तपस्वी जी के साथ विचरने लगे. सं१९६१ का चतुर्मास श्री सिंघके अग्रह के वंश (हनुमान गली)में किया, यहां जैन स्थानक वासी रत्न चिन्ता मणी मित्तम डलकी स्थापना हुई. और इस मंडलकी नर्फेस महाराज श्रीअमोलख ऋषिजी की बनाई हुई "जेनामुल्य सुधा" नाम छोटासी पुस्तक प्रसिद्ध हुई. यहां मोतीऋषिजीस्वर्गस्थहुये. उस वक्त यहां के पन्नाला लजी कीमती कायार्थ वंश गयेथे, वहां महाराज श्रीजीके दर्शन कर चिन्ता करी के दक्षिण हैद्राबाद में जैनी-यों के घर तो बहुत हैं, परन्तु मुनीराज का आगम बिलकुल नहीं है, जो आप पधारोगे तो बड़ा उपकार होगा. यह बात महाराज श्री को पसंद आइ. चतु-मास बाद वैश्व से विहार कर. इगत पुरी पधार. चतुर्मास किया, और यहां के श्रावक मूलचंदजी टां-टाया वगैरेने महाराज श्री की की बनाई "धर्म तत्वसंग्रह" नामे ग्रन्थ की १५०० प्रतों छपवा के अमुल्य भेंट दी वहां से विहार कर बेजापुर (औरंगाबाद) आये य हां के श्रावक भीखमचंदजी संचेती ने "धर्म तत्व संग्रह" की गुजरातीमें १२०० प्रतों छपवाके अमुल्य भेंट दी. वहां से जालणे पधार और आगे विहार क-

रने लगे तब सब श्रावकों ने मना किया कि इधर आगे कोई साधु गये नहीं हैं, आप पधारंगे तो बड़ी तकलीफ पावंगे, परन्तु श्री वीर परमात्मा के वीर मुनिवरों आगे के आगे बढ़तेही गये और क्षुधा लपा दि अनेक आति कठिण परिसह सहन करते, अनेको को नवे भेषने आश्चर्य उपज्याते अपूर्व धर्मका सत्य स्वरूप बताते सं. १९६३ जेष्ठ सुदी १२ शनिवारको चार कमान पावन करी. लाला नेतरामजी रामनारा. यणजीके दिये मकान में चतुर्मास किया. चौमासे में श्री सुखा ऋषिजी धीमार पडके फाल्गुन मास में स्वर्गस्थ हुवे. आगे उष्ण ऋतु और धीकट मार्गके सबय से श्रावको ने विहार नहीं करने दिया. दुसरे चतुर्मास से श्री केवल ऋषिजी महाराज उपरा उपरी विमारीयों भोगवने से, और घृष्ट अवस्था के कारण से विहार न होता देख, श्रावकोंने स्थिर वास रहनेकी विनंती करी हमारे सुभग्योदय से महाराजजी श्री ठाणे २ सुख साता में विराजमान हैं. महाराज श्रीके सरल जमाने अनुसार चारों अनुयोग रूप सद्बोध श्रवण से यहां धार्मिक और व्यवहारिक अनेक सुधारे हुवे हे और हो रहे हे.

गुजानुगर्गी-सुमन्दये महापूज्योत्तमपराधर.

आनन्दमठ शिक्षाविधि नमिष कर्मा नरु अङ्कनो दे

क्र.सं.	नाम.	जिला.	कुलित
३५५	रुद्र कर्मादे इन्द्रक उष्ट आनन्दकी	दक्षिण हैद्राबाद.	१२५
१३६	जोसेफाद बलुलुज-सिद्धाबाद (हैद्राबाद)	२७५	
१३७	जगन्नाथजी चिल्लावजी भंडारी	मनवर (हनु)	२२५
३१२५	जोसेफादी जीवगजजी लोडा	कटन (हैद्राबाद)	२००
३१२६	निद्राचंदजी मनोचंदजी चोल्हया	दक्षिण हैद्राबाद	२००
३१०५	जीननजी बहादुरजी लमरीया	दक्षिण हैद्राबाद	१७५
३०	निद्राचंदजी मोरीदाजी-लोडापुर		१००
५०	देवचंदजी जगन्नाथजी हीराजी नंदराम जी हंसाजी बांगिनजी भाखुजी नारायणजी	दिण्डाव (बार) नाडवा	१००
३०	हीराचंदजी नागचंदजी गेलडा-मद्रास		५०
५०	रुद्र कर्मादे इन्द्रक मोनायवनि आवित	बाड-हैद्राबाद	५०

अंशनी नून कर्मा दे जने हाजीते जने नमली.

खुश खबर.

१. "अघोद्वार कथागार."

इस ग्रंथ में बालब्रम्हचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजीने १८ पापके सेवन करनेसे ओर त्याग न कर तेसे क्या फल प्राप्त होता है जिसपर अन.बोधके साथ छत्तीस धर्म कथाओंकी रचना छंद बंध करी है. यह ग्रंथ दक्षिण हैद्राबादके लालाजी नेतरामजी रामनारायणजी जोहरी और घोडनदी (पुणे) के शेठ कुंद नमलजी घुमरमलजी घापना इनकी तरफसे छपना शुरू हुवा है. अमूल्य भेट कीजायगी.

२ "गुणस्थान रोहण शतद्वारी"

इस ग्रंथ में बाल ब्रम्हचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी १४ गुण स्थान पर १०० द्वार की रचना रच रयेहे हैं. यह ग्रंथ मुमुक्षुओंको मोक्ष प्राप्त करने सोपान (पंक्ति) मुजब सहायक होगा. इसे दक्षिण हैद्राबाद के लालाजी नेतरामजी रामनारायणजी और बाघली वाले रतनचंदजी दौलतरामजी चोरडे. जामडीवाले संचारामजी उदारामजी मृथा, बाघलीवाले इंदरचंद जी बच्छराजजी रांके, बाघलीवाले रतनचंदजी रामचंदजी कांकरिया. चोरकुंडवाले खेमचंदजी हंसराज. जी वम्श. इन सद्ग्रन्थोंकी तरफसे प्रसिद्ध कर अमूल्य दिया जायगा.

दोनों ग्रंथ तैयार हुवे अगवाग में मुचना दीजायगी.

॥ द्वितियावृत्ती की प्रस्तावना ॥

श्लोक-निर्जराकरणे बाह्याच्छेद्य आभ्यन्तरं तपः ।

तत्राप्यकात पत्र त्वं ध्यानस्य मुनयोऽजयुः॥१॥

अन्तर्मुहूर्तमात्रं यदेकाग्रचित्तता न्वितम् ।

तद्ध्यानं चिरकालीनां कमणां क्षयकारणम्॥१॥

जिस सुखकी इच्छा सर्व संतारी जीवात्मा करते हैं, जिस सुख के लिये बड़े २ महात्मा महान् पर्याप्त करते हैं, जिस सुखके लिये बड़े २ ज्ञानीयो महा परिपद में गर्जार्ध कर देना देते हैं, जिस सुख लिये बड़े २ तपी जपी संयमी निरंतर उद्यमी हो रहे हैं, वो परमानन्द-अखंड सुख तब तप जप और खप की मेहनत किये एकस्थान बैठे सुख से प्राप्त करसके एसा सत्य-सीधा सर्व मान्य और प्रत्यक्ष फल प्रद उपाय एक "ध्यान" ही है, क्योंकि जो परमानन्दकी प्राप्ति में व्याघात कर्ता अन्तराय कर्म है, उनका नाश करने वाला तप है, सो तप बाह्य और आभ्यान्तर ऐसे दो भेद से होता है, जिसमें बाह्य तपसे आभ्यन्तर तपमें कर्म दग्ध करनेकी शक्ति विप्रेष है, और आभ्यान्तर

तप के छः भेद हैं जिसमें से पञ्च मा जों ध्यान तप है उसका शक्ति तो “स्वत्तिण सेठे जहा दंत वंके” अर्थात् सर्व राजा ओ मे जेता चक्रवर्ति महाराज एक छत्र राज कर्ता होता है तैसे ही ध्यान तप श्रेष्ठ है ऐसा महामुनिश्वरों का फरमान है, क्योंकि और तप तो बहुत काल करने व कालांतर में फल के देने वाले होते हैं, सोभी जैसी ध्यानकी सहायता होगी वैसाही और उतनाही और यह “ध्यान” नामक तपतो फक्त एक अंतर्मुहुर्तमात्रही एकाम्र चित्त से किया अनन्तान्त काल के सञ्चित कर्मों का क्षय कर परमानन्दी परम सुखी बनता है, उपरोक्त श्लोक का यह आशय है सो सत्य है, क्योंकि ध्यान नाम विचारका है विचार है सो मन से होता है, मन है सो द्रव्य है, द्रव्य गुण और पर्याय कर संयुक्त होता है, जगत के अन्य द्रव्यों से मन द्रव्य अधिक शक्तिवंत होता है, यह बात वर्तमान है सायन्स विद्या कर सिद्ध बताइ जाती है.

इस विश्व में जो जो वस्तुओं उत्पन्न होती है उन संवका मूळ विचार ही है, अर्थात् घर वस्त्र भूषण आदि वस्तुओं तथा रेल टेलीग्राम, टेलीफोन,

फोनोग्राफ व वायरलेस टेलीग्राम वगैरे जो जो चमत्कारी वस्तुओं उत्पन्न हुई व होवेगा. इन सबको जन्म दाता भूमि अवल विचारही है. इससे प्रत्यक्ष भ स होता है कि विचार में नवे उत्पन्न करने की शक्ति है, वो केवल अलंकार रूप नहीं परन्तु वस्तु रूप, तो यह बात उपरोक्त विचार से सिद्ध होती है. और इसलिये जाना जाता है कि मन अनंत शक्ति-वंत है. विलंब इतनाही है कि उस अनंत बल के साथ अपनी एक्यता का साक्षत्कार नही.

प्रथमिक सर्व विचार हवाइ किल्लोंकी माफि क दिखते हैं, विचार शील मनुष्यों के कितनेक विचारोंपर अल्पज्ञ हैंसते हैं, और उस हैंसने के सबब से विचारज्ञ कायरता धारन कर शिथिल बन जाते हैं, वही इसही सबब से इस वक्त के इस आर्य खंडके मनुष्यों हरेक कार्य में पश्चताप पड रहे हैं, और जि न मनुष्यों का कभी स्वप्नांतर में भी भरोसा नहींथा ऐसे अन्य खंडके मनुष्यों आर्य खंड में समुत्पन्न हुई विद्याकेइ शभाव से विचार उझवे और उनके साथ एक्यता कर उन्हे अजनाये तो आज दहां के बड़े २ विद्वानों उनके कार्यों से चकित हो रहे हैं, बहवा कर रहे हैं, और उनके दास्तानुदास बन रहे हैं! ! देखी

२१ नित्य स्मरण की २००० प्रतें यों ३५००, प्रत इगत पुरी से, और २२ धर्म तत्व संग्रह गुजराती अद्वैतीकी १२०० प्रतें यों सर्व ४१४५० पुस्तकों, महाराज श्री जीके सहोप अमृत दी गई है.

देखिये पाठकों? विद्वान मुनियरों ओ उदार परिणामी श्रावको जो जमानेके अनुसार अहनी प्रवर्ती करें तो अन्य उनके ज्ञानादि गुणोंका लाभ लेंगे कि तने सद्भागी बन सकें हैं, यह अनुकरण सर्व मुनियरों और श्रावको काके अपने इस पाम पवित्र धर्म का पुनरोद्धार करेंगे. इस हेतु सदा यह बात यहाँ चेनाइ है.

घर संयत्सर २४३०, विशेष किमधिक,
विक्रमांक ३०७०, शुभानुगति,
गुडी पदपा-मन्त्र, सुखदेव सहाय ज्वालाप्रसाद.

सूचना

पहिले धर्या हूइ पुस्तकों इस कान्तरान्त के मोंके पर सर्व स्वपगइ है, इसलिये नम्र सूचना की जाती है कि अब नवीन पुस्तके की जाहंगीर आपके पद में न आवे वहां तक पुस्तकों में जाने की तकलीफ नहीं उठाना जी.

भक्तरी,
ज्ञानेश्वर मना.

ध्यानकल्पतरु ग्रन्थ द्वीतियावृत्तस्य विषयानुक्रमणी.

श्री जिनवैद्याननः

ध्यानकल्पतरु

मङ्गलाचरणम्.

चित्तचन्द्र नैतान्न श्रुतिया ।
जैन ग्रन्थालय ।
वीकानन्द (राजपूताना)

गाथाअणुत्तरं धम्म-मुईइत्ता, अणुत्तरं झाणवरंझियाइं;
सु सुक्कं सुक्कं अपगंडं सुक्कं, सांखिंदु एगंतवदात सुक्कं॥१
अणुत्तरं रंगं परमं महेसी, असेस कम्मं स विसेह इत्ता॥
सिद्धिं गते साइ मणंत पत्ते, णाणेण सीलेण य दंसेणेणं ॥२

मुद्रगदांगमुद्र अ० ६.

श्रमण भगवंत श्री महावीर-वर्धमानस्वामी
प्रधान-श्रेष्ठ धर्मके प्रकाशक, सर्वोत्तम उज्ज्वलसे अति
उज्ज्वल दोष-मल रहित ध्यानको ध्याया. कैसा उज्ज्वल
ध्यान ध्याया? तो के यथा द्रष्टांत-जैसा अर्जुन सुवर्ण
उज्ज्वल होता है, पाणी के फेण उज्ज्वल होते हैं, शंख
और चंद्रमाके किरण उज्ज्वल होते हैं, ऐसा; बल्के इस
सेभी अधिक उज्ज्वल, सर्व ध्यानामें श्रेष्ठ, ऐसा शुद्ध
ध्यान ध्याया. उस ध्यानके प्रसाद से महा ऋषीश्वर
समस्त कर्मोंका नाश-क्षय कर निर्मले हुये, जिस से

अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत वीर्य, यह अनंत चतुष्टयकों प्राप्त कर, जो आदि सहित और अंतर्गहित ऐसी सिद्धगति-मोक्षगति लोकके उपर अग्रभागमें द्वे उसको प्राप्त करी. ऐसे श्रीमहावीर वर्ध, मानम्बामार्ज्जा कों भेग त्रिकर्ण विशुद्धि से सिकाल नमस्कार होवो।

॥ भूमिका. ॥

“ यथा ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं, फलं चेति चतुष्टयम्
इति मूलमसामेन, मां च कल्पनिष्ठयते ॥ १”

ज्ञानार्णव.

अर्थ—ध्याता कर्ता ध्यान करनेवाला, ध्यान कहिये ध्यान अर्थात् धारण कर स्थिर बैठना, ध्येय कहिये ध्यानका विषय भूत पदार्थ अर्थात् किसी प्रकारका मतमें विचार करना और फल कहिये उस विचारका उस (ध्याता) को क्या फल मिलेगा; इन चारोंही ध्येयों का यथा वृद्धि इस अर्थमें दर्शनिका प्रयत्न करेगा इन चारोंही ध्येयों के अशुभमेव, दुःख प्रयत्न कर दुर्घटनायें सिद्ध करने समर्थ बनेंगे.

असाम्य स्वर्गावज्ञानं गतिं कां पाप वामनाम् ॥

असद्विधानानि चादयः ध्यान मुक्ति प्रसाधकम् ॥

न ज्ञेय

अर्थात्-खण्ड विज्ञान उसे कहते हैं कि-जो क्षयोप-
शम रागादि सहित ज्ञानमें आसक्त रूप पापकी वास-
ना को तथा अन्यान्य मतावलम्बियोंके माने हुवे अर्त-
रौद्रादि जो असत्य ध्यान है उसको छोड़कर, मुक्तिके
साधने वाले सत् ध्यान का आदर करना चाहिये कि
जिससे इष्टितार्थ सिद्ध हो.

अहो भव्य गणो! अपन चर्म चक्षुसे या हृदय
(ज्ञान) चक्षुसे इस विश्ववर्ती में वर्तते प्राणियोंकि चर्त्त-
्यों विचित्र प्रकार की प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा व परोक्ष
प्रमाणद्वारा अवलोकन करते हैं, कोइ सुखी कोइ दुः-
खी, कोइ आनन्दी कोइ शोकी, कोइ हंसता कोइ रोता
वगेरा. इन वर्त्तियोंका आधार चित्त वृत्ति-विचारपरही-
रहा हुवा भाष होता है, अर्थात् विश्ववर्त्तिके पदार्थ में
भले बुरेकी कल्पना कर उसके संयोग वियोगसे लाभ
हानी मान संकल्प विकल्प उद्भव होता है, वैसाहि
आत्मा बनजाताहै, इस से निश्चय होता है कि-सुख
दुःख का मुख्य हेतु विचार-ध्यानही है.

और विशेष इस में यह भाष होता है कि-सब प्राणी
योंको सुख-आनन्द प्रिय है, इसकी प्राप्तिके लिये ज्ञानी,
मुमुक्षुओ, विपयी, पामर इत्यादि सर्व प्रकारके अधि-

कारी जन स्वकल्पित आनन्द प्राप्त करनेको अनेक विधी चेष्टा कर रहे हैं, • कोई ज्ञान, कोई योग, कोई भाक्ति, कोई धर्म. तो कोई धन प्राप्ति, श्री काम संयोग पुत्रका प्यार इत्यादि अनेक वर्त्तियों में मशगुल बने हुए द्रष्टि गन होने हैं. अम्यन्दानन्द प्राप्ति के वास्तेही आज तक अनेक शास्त्र की रचना हुई है, अनेक कार्य-क्रिया अनुष्ठानकी योजना हुई है, और प्रति दिन गविन २ सुभारे होनेही जाते हैं, ऐसी तरह सर्व देशमें सर्व काल में सर्व स्थिति में जाजो अनादि कालमें प्रवर्त्ती बनरही है सो, आनन्द प्राप्त करने के लियेही; तोभी आजतक सर्व विश्ववासी प्राणियों अम्यन्द पूर्ण नन्द नहीं बने ! ऐसा कोई भी आम देश द्रष्टीगत नहीं होता है कि जहां अम्यन्दानन्द बनता हो. जहां देवों वहां शोक मोह दुःखकी थोड़ी बहुर प्रनिष्ठा का अनुभव दृवाही रहता है, जिसे देवों या अम्यन्द आनन्दके लिये तडकही रहते. इसमें सुविदिन होगाहे

• वाटकगणों : ज्ञान भर्त्ता योग धर्म यह आनन्द प्राप्ति का उपाय है परन्तु एकान्त नहीं पूर्ण नहीं. इसका मूल्य आमा अन्धकारमयज्ञमं होगा, इस लिये वहां की-मों प्रकार विद्वन् न दिजिये.

कि-जिसकी प्राप्तिके लिये प्राणीयों प्रयास कर रहे हैं उसकी प्राप्ति का जो सच्चा उपाय है वो हाथ नहीं लगा. और जिस २ प्रयास में अल्पज्ञ व अज्ञ मनुष्य लग रहे हैं वो अखण्डानन्द प्राप्तिका सच्चा उपाय भी नहीं है. और कपोल कल्पित उपायसे इष्टीतार्थ सिद्धी भी नहीं होता. जो होता तो वरुक्त उपाय करने वाले आज पर्यंत दुःखी नहीं रहते.

और ऐसा भी नहीं है कि अखण्डानन्द प्राप्तिका उपाय कोई दुनियामे है ही नहीं. यह तो सत्य समाधिप्रे कि जो वस्तु होती है उसके लिये ही प्रयास किया जाता है. परन्तु सच्चा उपाय नहीं मिलनेसे वो कार्य जब सिद्ध नहीं होता है, तब अल्पज्ञ अज्ञानता धारण कर नास्तिक बन जाते हैं. सब कल्पनाओंको साधनों को आकाश कुलुमकी प्राप्तिका उपाय जैसा निकमा जान छोड़े बैठते हैं. और पुद्गलानन्द में मशुगुल्यन "खिणनिच सुखा बहुकाल दुखा" अर्थात्-क्षणिक कल्पित सुख भोगव अनन्त काल तक दुःख के भुक्ता बन जाते हैं. यह बात भी प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध हो रही है.

ऐसे पामर प्राणीयों की दिशाका अवलोकन कर सर्वज्ञ कि जिनोंने जिस पर्याप्त कर अखण्डानन्द प्राप्त

कारी जन स्वकल्पित आनन्द प्राप्त करनेको अनेक विधी चेष्टा कर रहे हैं, * कोई ज्ञान, कोई योग, कोई भाक्ति, कोई धर्म. तो कोई धन प्राप्ति, स्त्री काम संयोग पुत्रका प्यार इत्यादि अनेक वर्त्तियों में मशगुल बने हुये द्रष्टि गन होते हैं. अखण्डानन्द प्राप्ति के वास्तेही आज तक अनेक शास्त्र की रचना हुई है, अनेक कार्य-क्रिया अनुष्ठानकी योजनां हुई है, और प्रति दिन नयिन २ सुधारे होनेही जाते हैं, ऐसी तरह सर्व देशोंमें सर्व काल में सर्व स्थिति में जोजो अनावि कालसे प्रवर्त्ती घनरही है सो, आनन्द प्राप्त करने के लियेही; तोभी आजतक सर्व विश्ववासी प्राणीयो अखंड पूर्णानन्दा नहीं घने ! ऐसा कोई भी ग्राम देश द्रष्टीगन नहीं होता है कि जहां अखण्डानन्द घनता हो. जहां देखें वहां शोक मोह दुःखकी धोड़ी बहुत प्रतिछांह का अनुभव हुवाही रहता है, जिसे देखो वो अखण्ड आनन्दके लिये नडकही रहाहै. इससे सुविदित होताहै

* पाठकगणों ! ज्ञान बन्ती योग धर्म यह आनन्द प्राप्ति का उपाय है परन्तु एकान्त नहीं पूर्ण नहीं, इसका लुप्तमा भाग ग्रन्थावलोकनमें होगा, इस दिग्गं यहां कीर्त्ती प्रकार विदित न कीर्त्तिये.

कि-जिसकी प्राप्तिके लिये प्रार्थनों प्रयास कर रहे हैं उसकी प्राप्ति का जो सच्चा उपाय है वो हाथ नहीं लगा. और जिस २ प्रयास में अल्पज्ञ व अज्ञ मनुष्य लग रहे हैं वो अखण्डानन्द प्राप्तिका सच्चा उपाय भी नहीं है. और कपोल कल्पित उपायसे इष्टीतार्थ सिद्धी भी नहीं होता. जो होता तो वरुक्त उपाय करने वाले आज पर्यंत दुःखी नहीं रहते.

और ऐसा भी नहीं है कि अखण्डानन्द प्राप्तिका उपाय कोई दुनियामे है ही नहीं. यह तो तत्त्व समाप्ति है कि जो वस्तु होती है उसके लिये ही प्रयास किया जाता है. परन्तु सच्चा उपाय नहीं मिलनेसे वो कार्य जब सिद्ध नहीं होता है, तब अल्पज्ञ अज्ञानता धारण कर नास्तिक बन जाते हैं. सब कल्पनाओंको साधनों को आकाश कुसुमकी प्राप्तिका उपाय जैसा निकमा जान छोड़े बैठते हैं. और पुद्गलानन्द में मशगुल बन "खिणनित्त सुखा बहुकाल दुखा" अर्थात्-क्षणिक कल्पित सुख भोग व अनन्त काल तक दुःख के भुक्ता बन जाते हैं. यह बात भी प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध हो रही है.

ऐसे पामर प्राणीयों की दिशाका अवलोकन कर सर्वज्ञ कि जिनोने जिस पर्याप्त कर अखण्डानन्द प्राप्त

व विश्ववर्ती प्राणीयों की प्रवर्त्तिके अवलोकनसे निश्चय से भाप होता है कि सुख दुःख का मुख्य हेतू ध्यान-विचार-मन की प्रवर्त्ति ही है. अर्थात्—ध्याता ध्येय रूप बन जाता है. जिससे शुभाशुभ पवर्त्ती होती है और जिससे ही सुख दुःख की प्राप्ति होती है.

वो ध्यान क्या पदार्थ है? कितने प्रकार का है? कैसे ध्याता ध्येय रूप बनता है? सुखी दुःखी होता है? कोन से ध्यान से अखण्डानन्द की प्राप्ति होती है ? जिसका खुलासे वार स्वरूप जानने का-अनुभावेनक और प्राप्त करनेका उपाय इस ध्यान कल्पतरुकी छांय में दत्त चित्तसे विश्रान्ती ले रमण करनेसे आपको अनुभव प्राप्त होसकेगा.

❧ स्कन्ध.❧

ध्यान शब्दकी धातु “ ध्यै ” है, ध्यैका अर्थ-अंतःकरण में विचार करना-सोचना ऐसा होता है. ध्यान के भेद शास्त्र में इस प्रकार किये हैं:—

❧ शाखा ❧

सूत्र-से कितं ज्ञाणे,?ज्ञाणे! चउविहे पण्णते तंजहा:-

किया, उसका जिनके अतः करण में पूर्ण निश्चय हो गया, उस उपायको वीश्ववर्तीमें अखण्डानन्द प्राप्तिके इच्छक, उसके असत् उपाय के उद्यम में अत्यन्त पीडित होते जीवों को देख करुणा सिंधूका हृदय स्रवित हुआ, और अनन्त दान लब्धी की जो शक्ति आत्मामें प्रगट हुई थी उसका सद्व्यय कर सर्व जीवों को अखण्डानन्दी बनाने सब समक्ष ऐसी अनेक देशकी भया मिश्रित अर्ध मागधी भाषा में महा परिषदमें सद्बोध का प्रकाश किया. जिसे श्रवण मनन पूर्वक आराधन कर अन्तान्त जीवोंने अखण्डानन्द प्राप्त किया उसही प्रभावको आगे चालू रखने उन महात्मा सर्वज्ञ के शिष्य वर्योंने भविष्य कालके भक्तों पर परमोपकार की बुद्धिसे शास्त्रोंकी रचना रची सो वर्तमान समय में परमोपकार कर रहे हैं.

उन शास्त्रोंमें अखण्डानन्द प्राप्ति का सत् उपाय पृथक् २ विविक्षित होनेसे व अर्ध मागधी भाषा में होने से वर्तमान कालके अल्पज्ञोंको पूर्ण पणे लाभकी प्राप्ति होनेका अभाव जान इस वक्त अनेक देशकी प्रचलित भाषाओंमें ग्रंथ रचागये हैं.

जिन प्राचीन व अर्वाचीन ग्रंथोंका अवलोकन से

व विश्ववर्ती प्राणीयों की प्रवर्त्तिके अवलोकनेसे निश्चय से भाप होता है कि सुख दुःख का मुख्य हेतू ध्यान-विचार-मन की प्रवर्त्ति ही है. अर्थात्—ध्याता ध्येय रूप बन जाता है. जिससे शुभाशुभ प्रवर्त्ती होती है और जिससे ही सुख दुःख की प्राप्ति होती है.

वो ध्यान क्या पदार्थ है? कितने प्रकार का है? कै से ध्याता ध्येय रूप बनता है? सुखी दुःखी होता है? कोन से ध्यान से अखण्डानन्द की प्राप्ति होती है ? जिसका खुलासे बार स्वरूप जानने का-अनुभावेनक और प्राप्त करनेका उपाय इस ध्यान कल्पतरुकी छांय में दत्त चित्तसे विश्रान्ती ले रमण करनेसे आपको अनुभव प्राप्त होसकेगा.

❧ स्कन्ध.❧

ध्यान शब्दकी धातु “ ध्ये ” है, ध्येका अर्थ-अंतःकरण में विचार करना-सोचना ऐसा होता है. ध्यान के भेद शास्त्र में इस प्रकार किये हैं:—

❧ शाखा ❧

सूत्र-से कितं ज्ञाणे, ज्ञाणे! चउविहे पण्णते तंजहा:-

अट्टे ज्ञाणे, रुद्धे ज्ञाणे, धम्म ज्ञाणे, सुद्धे ज्ञाणे,
उपवर्द्धे सुत्त.

अर्थ—शिष्य सविनय प्रश्न करता है कि-गुरु महा राजा ध्यानके भेद कितने हैं?

गुरु—है शिष्य! ध्यान के चार भेद भगवंतने फरमाये हैं, वैसेही मैं तेरेसे अनुक्रमें कहता हूँ; १ आर्त ध्यान, २ रौद्र ध्यान, ३ धर्म ध्यान; और शुक्ल ध्यान. अतःकरणमें विचार दो तरहका होता है:-१ कभी अशुभ अर्थात् बुरा. और कभी शुभ अर्थात् अच्छा. अशुभ विचारको अशुभ ध्यान, और शुभ विचारको या शुद्ध विचारको शुभ या शुद्ध ध्यान कहते हैं.

उपर कहे सूत्रमें अशुभ ध्यानके दो भेद किये हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान. तैसे शुभ ध्यानकेभी दो भेद किये हैं-धर्म ध्यान, और शुक्ल ध्यान, इन चारोंही का संक्षिप्त वर्णन आगे अलग २ शाखाओंमें किया जायगा.

“ अशुभ ध्यान ”

ऊपर कहे चार ध्यानोंमेंसे, अब्बल अशुभ ध्यान, का वर्णन करता हूँ, क्योंकि मोक्षार्थी अशुभ ध्यानका

स्वरूप समजेंगे तब उत्तसे वचकर शुभमें प्रवेश करनेको प्रयत्न बंत्त हो सकेंगे.

श्लोक—अज्ञात वस्तु तत्त्वस्य रागा द्युप हतात्मनः।

स्वा तन्त्र्य वृत्तिर्या जन्तो स्तद सद्गुचा न मुच्यते॥

शानार्णव

अर्थ-जिसने वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना, तथा जिसका आत्मा राग द्वेष मोह इत्यादि दुर्गुणों से पीडित है ऐसे जीव की स्वाधीन प्रवृत्तिको अप्रसस्त अशुभ ध्यान कहा जाता है. यह ध्यान जीवों के स्वयमेव (बिना उपदेश) होता है. क्योंकि यह अनादि वास्तव है.

इसके दो भेदोंमेंसे प्रथम आर्त ध्यान का स्वरूप यहां बताते हैं:—

प्रथम शाखा-“आर्तध्यान”

इस जगत् निवासी सकर्मी जीवोंका शुभाशुभ कर्मोंके संयोगसे इष्ट (अच्छे) का संयोग (मिलाप) और अनिष्ट (बुरे) का वियोग (नाश) तथा अनिष्टका संयोग और इष्टका वियोग अनादिसे होताही आया है: उत्तसे जो मनमें नैकल्य विकल्प उत्पन्न होता है उसेही ‘आर्त ध्यान’ नमझना. जिनेश्वर भगवा नने जिसके सुख चार प्रकार कहें हैं.

अट्टे श्राणे, रुद्धे श्राणे, धम्मे श्राणे, सुफे श्राणे,

उक्कई सूत्र.

अर्थ—शिष्य सविनय प्रश्न करता है कि-गुरु महा राज! ध्यानके भेद कितने हैं?

गुरु—हे शिष्य! ध्यान के चार भेद भगवंतने फरमाये हैं, वैसेही मैं तेरेसे अनुक्रमें कहताहूँ; १ आर्त ध्यान, २ रौद्र ध्यान, ३ धर्म ध्यान; और शुक्ल ध्यान. अतःकरणमें विचार दो तरहका होता है:—१ कभी अशुभ अर्थात् बुरा. और कभी शुभ अर्थात् अच्छा. अशुभ विचारकों अशुभ ध्यान, और शुभ विचारको या शुद्ध विचारको शुभ या शुद्ध ध्यान कहते हैं.

उपर कहे सूत्रमें अशुभ ध्यानके दो भेद किये हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान. तैसे शुभ ध्यानकेभी दो भेद किये हैं—धर्म ध्यान, और शुक्ल ध्यान, इन चारोंही का सविस्तार वर्णन आगे अलग २ शाखाओंमें किया जायगा.

“ अशुभ ध्यान ”

ऊपर कहे चार ध्यानोंमेंसे, अब्बल अशुभ ध्यान, का वर्णन करताहूँ, क्योंकि मोक्षार्थी अशुभ ध्यानका

स्वरूप समझेंगे तब उत्तसे वचकर शुभमें प्रवेश करनेको प्रयत्न बत हो सकेंगे.

श्लोक—अज्ञात वस्तु तत्त्वस्य रागा द्युप हतात्मनः।

स्वातन्त्र्यवृत्तिर्या जन्तो स्तद सद्गुणा न मुच्यते॥

ज्ञानार्णव

अर्थ-जितने वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना तथा जिसका आत्मा राग द्वेष मोह इत्यादि दुर्गुणों से पीड़ित है ऐसे जीव की स्वाधीन प्रवृत्तिको अप्रसस्त अशुभ ध्यान कहा जाता है. यह ध्यान जीवों के स्वयमेव (बिना उपदेश) होता है. क्योंकि यह अनादि वासन है.

इसके दो भेदोंमेंसे प्रथम आर्त ध्यान का स्वरूप यहां बताते हैं:—

प्रथम शाखा-“आर्तध्यान”

इत जगत निवासी सकर्मी जीवोंको शुभाशुभ कर्मोंके संयोगसे इष्ट (अच्छे) का संयोग (मिलाप) और अनिष्ट (बुरे) का वियोग (नाश) तथा अनिष्टका संयोग और इष्टका वियोग अनादिसे होताही आया है: उत्तसे जो मनमें संकल्प विकल्प उत्पन्न होता है उसेही ‘आर्त ध्यान’ समझना. जिनेश्वर भगवानें जिसके मुख्य चार प्रकार कहे हैं.

प्रथम प्रतिशाखा-आर्त ध्यानके भेद

अष्टे ज्ञाणे चउ विह पण्णते तंजहाः—

१ अमणुण संपओग संपउत्ते, तस्स विप्प ओगसंति समणा एगययावी भवत्ति. २

मणुण संपपओग संपउत्ते, तस्स अवीप्पओग

संति समणा गएया अभवत्ति, ३ आयंक संपओग

संपउत्ते, तस्सविप्पओग संत्ती समणे गएयावी भवत्ति.

४ परिझूसिया काम भोग संपउत्ते, तस्स अविप्पओग

संति समणाएगया विभवत्ति.

उपधार सूत्र.

अर्थ—आर्त ध्यान चार प्रकारसे भगवंतने फरमाया तो कहतेहैंः—१ अमन्योन्य (स्वराय) शब्दादिक का संयोग होनेसे विचार होवे कि इनका वियोग (नाश) कब होगा; इसको अनिष्ट संयोग नामे आर्त ध्यान कहना. २ मन्योग्य (अच्छे) शब्दादिका संयोग (प्राप्ति) होनेसे विचार होवे कि इनका वियोग कदापि न होवो; इसे इष्ट संयोग आर्त ध्यान कहना. ३ ज्वर, कुष्टादि अनेक प्रकारके रोगोंकी प्राप्ति होनेसे विचार होवे कि इनका शीघ्र नाश होवो. इसे रोगोदय आर्त ध्यान कहना. ४ इच्छित काम भोग की प्राप्ति होनेसे विचार होवे कि इनका वियोग कदापि न होवो. इसे

भोगीच्छा आर्त ध्यान कहना.

प्रथम पत्र-"अनिष्ट संयोग"

१ "अनिष्ट संयोग नामे आर्त ध्यान," सो जीवने अपने शरीरको, स्वजन स्नेहीआदि कुटुम्ब को, सुवर्णादि धनको, गोधुमादि (गेहुंआदि) धान्य (अनाज) गवादि (गोआदि) पशु, और घरादिको अपने सुख दाता मानलिये हैं. इनके नाश करने वाले- सिंह-सर्प-विच्छू-खटमल-ज्युकादि जानवर. शत्रू चोर-नृपादि मनुष्य. नदी-समुद्रादि जलस्थान. अग्नी, वच्छ-नाग-अफीमादि विष. तीर-तरवारादि शस्त्र. गिरिकंदरादि मृत्तिकास्थान; तथा भूतादि व्यंतर देव. इत्यादि भयंकर वस्तुके नाम श्रवणकर, स्वरूप अवलोकन (देख) कर, या स्मरण होनेसे, तथा प्राप्त होनेसे मनको संकल्प विकल्प (घबराट) होवे, तब इनके वियोगकी इच्छा करे कि, ये मेरा जीव लेने क्यों मेरे पीछे लगे हैं; मुझे क्यों सतारहेहैं. हे भगवान् ! इनका शीघ्र नाश होवे तो बहुतही अच्छा. ऐसा चिंतन करे उसे तत्त्वज्ञ पुरुषोंने आर्त ध्यानका प्रथम भेद कहाहै.

द्वितीय पत्र-"इष्ट संयोग"

२ "इष्ट संयोग नामे आर्त ध्यान " सो.

श्लोक— राज्योप भोग शयना सन वाहनेषु;
 स्त्रीगंध माल्य वर रत्न विभूषणेषु;
 अत्याभिलाष मतिमात्र मुपैति मोहाद्,
 युयानं तदार्त्तमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः

सागार धर्मासृज.

इष्टकारी, प्रियकारी, राज्येश्वर्यता, चक्रवर्ति, चलदेव, मांडलिक राज्य, तथा सामान्य राज्यकी शब्दी, भोग भूमि (जुगलिया) के अखंड सौभाग्य सुख, मंत्री-श्वर (प्रधान) श्रेष्ठ सेनापतियोंके विलास, नव यौवना (मनुष्य देव संबंधी) स्त्रियोंके संग काम भोगकी, पर्यकादि (पलंगादि) सय्या, अश्व, गज, रथादि वाहनो (सवारी) की. चुवा, चंदन, पुष्प, अक्षरादि सुर्भीगंध पदार्थोंके सेवनकी, रत्ना रजत(चांदी) सुवर्णादिके अनेक प्रकारके भूषण-दागीने. व रेशमी, जरी जर तारके वस्त्रोंसे शरीरको अलंकृत-सुशोभित कर, मनोहर रूप बनानेकी. इत्यादि तरह-र के काम भोगों भोगवने की जो मोह कर्मके उदयसे अभिलाषा होती है, तथा उपरोक्त पदार्थोंकी प्राप्ति हुई है उसका उपभोग लेने जो अंतःकरणमें सुख-अल्लाह उत्पन्न होता है, किमंकेसे इच्छित सुखका भुक्ता हूं. या उनकी बारम्बार अनुमोदन करनेसे, अहा ! वगैरे स्वभाविक

उद्धार निकलते अंतःकरणमें आनंद का अनुभव करने जो विचार होता है, उसे तत्त्वज्ञानें आर्त ध्यानका दुसरा प्रकार कहा है.

॥ पाठांतर ॥ किन्तु एक आर्त ध्यानका दुसरा प्रकार "इष्ट वियोग" कहते हैं, अर्थात्—कालज्ञानादि ग्रंथमें बतलाये हुये स्वर्गादि लक्षणोंसे, या ज्योतिषादि विद्याके प्रभावसे, शरीरका वियोग स्वल्प [थोड़े] का लमे होता जाण, विचार उत्पन्न होय कि—हायरे ! अब मैं यह सुंदर शरीर, प्यारे कुटुंब स्नेहीयों, और कष्टसे उपार्जन की हुई लक्ष्मीका त्याग कर चले जाऊंगा ! तथा अपने सहाय्यक स्वजन मित्रोंके वियोग से मूर्च्छित हो गिर पड़े, विलापात, आत्मप्रहार^१ या मृत्युका चिंतन करे; गृह [घर] संपत्तिका किसीने हरण किया, अग्नी से जल [बल] गया, पाणीमें बह गया—या डूब गया, पृथ्वी गत निधान [धन] विद्रुप^२ होके निकला. राजा पंचोंने हरण किया, व्योपारादिमें टोटा पड़ गया. या नामूनके लिये मदमें छकाहुवा लग्नादि कार्यमें अधिक व्यय करनेसे, अशक्तता दारिद्र्यतादि दुःख प्राप्त होनेसे पश्चात्ताप करे कि 'सिर छातीआदी कूटना. * गडा हुवा धन कोयले पाणी वगैरे द्रष्टी आता है.

श्लोके— राज्यां भोग शयना सन वाहनेषु;
 स्त्रीगंध माल्य वर रत्न विभूषणेषु;
 अत्याभिलाष मतिमाल मुपैति मोहाद्,
 यानं तदार्त्तमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः

सागर धर्मावृत

इष्टकारी, प्रियकारी, राज्येश्वर्यता, चक्रवर्ति, चलदेव,
 मांडालिक राज्य, तथा सामान्य राज्यकी शब्दी, भोग
 भूमि (जुगलिया) के अखंड सौभाग्य सुख, मंत्री-
 श्वर (प्रधान) श्रेष्ठ सेनापतियोंके विलास, नव यौव-
 ना (मनुष्य देव संबंधी) स्त्रियोंके संग काम भोग-
 की, पर्यकादि (पलंगादि) सय्या, अश्व, गज, रथादि
 वाहनो (सवारी) की. चुन्ना, चंदन, पुष्प, अत्तरादि
 सुर्भीगंध पदार्थोंके सेवनकी, रत्ना रजत (चांदी) सुवर्णों
 दिके अनेक प्रकारके भूषण-दागीने. व रेशमी, जरी जर
 तारके वस्त्रोंसे शरीरको अलंकृत-सुशोभित कर, मनो
 हर रूप बनानेकी. इत्यादि तरह-र के काम भागों भो-
 गवने की जो मोह कर्मके उदयसे अभीलाषा होती
 है, तथा उपरोक्त पदार्थोंकी प्राप्ति हुई है उसका उप-
 भाग लेने जो अंतःकरणमें मुख-अल्हाद उत्पन्न हो
 ता है, किमंकेम इच्छित सुखका मुक्ता हुं. या उनकी
 बारम्बार अनुमोदन करनेसे, अहा ! वगैरे स्वभाविक

उद्धार निदालते अंतःकरणमें आनंद का अनुभव करते जो विचार होता है, उसे तत्त्वज्ञानें आर्त ध्यानका दुसरा प्रकार कहा है.

॥ पाठांतर ॥ कितनेक आर्त ध्यानका दुसरा प्रकार "इष्ट वियोग" कहते हैं, अर्थात्—कालज्ञानादि ग्रंथमें बतलाये हुये स्वरादि लक्षणोंसे, या जोतिपादि विद्याके प्रभावसे, शरीरका वियोग स्वल्प [थोड़े] का. लमे होता जाण, विचार उत्पन्न होय कि—हायरे ! अब मैं यह सुंदर शरीर, प्यारे कुटुंब स्नेहीयों, और कष्टसे उपार्जन की हुई लक्ष्मीका त्याग कर चले जाऊंगा ! तथा अपने सहाय्यक स्वजन मित्रोंके वियोग से मूर्च्छित हो गिर पड़े, विलापात, आत्मप्रहार^१ या मृत्युका चिंतन करे; गृह [घर] संपत्तिका किसीने हरण किया, अग्नी से जल [बल] गया, पाणीमें घ-ह गया—या डूब गया, पृथ्वी गत निधान [धन] विद्रुप^२ होके निकला. राजा पंखोंने हरण किया. व्यो-पारादिमें टोटा पड़ गया. या नामूनके लिये मदमें छकाहुवा लग्नादि कार्यमें अधिक व्यय करनेसे, अश-क्तता दारिद्र्यतादि दुःख प्राप्त होनेसे पश्चात्ताप करे कि
 १ सिर छातीआदी कूटना. * गडा हुवा धन कोयले पाणी वगैरे द्रष्टी आता है.

हाय ! हाय !! अब क्या करूं ? वगैरे. इत्यादि अंतःकरणका विचारभी दुसरा आर्त ध्यान है, और इन्द्रियोंको पोषण अनेक वार्जित वाराङ्गणा [नाटकणी]^१ पुष्प चाटिका^२ अत्तर,—अवीरादि, पट्टरस भोजन, वस्त्र भूषण, सयनाशन, वगैरे विनाश हुये पदार्थोंका संयोग मिलाने अनेक पापारंभ कार्यका चिन्तन करे, सोभी आर्त ध्यान.

तृतीय पत्र—“रोगोदय”

१ “रोगोदय आर्त ध्यान सो”—(१)सब जीव आरोग्यतादि—सुखके इच्छक हैं. परन्तु अशुभवेदनिय कर्मोदयसे जो जो रोग—असाताका उदय होता है, उसे भोगवे विन छुटका नहीं. श्रीउत्तराध्येनजी सुखमें फरमायहैं कि “कृष्ण कर्मण न मोक्ष अर्थी” अर्थात् कृत्त कर्मोंका फल भुक्ते विन छुटका नहीं. ● मनुष्य के शरीरपर सांड तीन करोड रोम गिने जाते हैं; और एकेक रोम (रुम-वाल) के स्थानमें पाँणे दो

‡ नाचनेवाली. ‡ बगीची.

● कृतकर्म क्षयो नास्ति, कल्प कोटी शतैरपि;

अवश्य मेव भोक्तव्यं, कृतकर्म शुभाशुभम्.

४३२००००००० इत्ने वर्षोंका एक कल्प किया जाना है. ऐसे कोटों कल्पमेंही किये हुये कर्मोंका फल भोगवे विन छुटका नहीं होता है !!

रोग कहते हैं; तो विचारीये! यह शरीर कितने रोगोंका घर है ! जहांतक साता वेदनीय कर्मका जोर है, वहांतक सब रोग दबे [ढके] हुये हैं. और पापोदय होते, क्रुष्ट [कोढ़], भगंदर, जलंदर, अतिसार, श्वाश, खाल उदरादि, अनेक उदरविकार रुधिरविकारादि से भयंकर; रोग उत्पन्न हो पीडा [दुःख] देतेहैं; तब चित्त आकुल व्याकुल हो अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प उत्पन्न हांतेहैं. तो तीसरा आर्त ध्यान(२) और, उन रोगोंका निवारण करने, अनेक औषधोपचारके लिये; अनेक काय एकेंद्रीयसे लगा पंचेन्द्रिय तक जीवोंका, अनेक तरह आरंभ, सनांभ, छेदन भेदन, पचन पाचनादि, क्रिया करनेका अंतःकरणमें विचार होवे; शीघ्रतासे उनका नाश . रत्न चटपटी लगें; उनकी हानी वृद्धीसे हर्ष शोक हांय, हेप्रभृत्स्वप्नन्तरमें भी ऐसा दुःख मत होवे. इत्यादि अभिलाषा होवे सोभी तीसरा आर्त ध्यान

चतुर्थ पत्र—“भोगेच्छा”

४ “भोगेच्छा आर्तध्यान” सो — ५ पांच इंद्रिय सम्बंधी काम भोगभोगवर्ण की इच्छा होय. अर्थात्-श्र-

५ पांच इंद्रियोंमें कान और आँख यह दो इंद्रियकामी हैं अर्थात् शब्द सुनना और रूप देखना यह दो काम देनी हैं. और, श्राव, रस, स्पर्श ये तीन भोगी हैं अर्थात्, गंध, स्वाद, और स्पर्शादिका उपभोग देनाहै.

चर्णेद्री [कान] से, राग रागणी, कीन्नरीयाँके गायन, और चार्जिन्त्राका मंज्जुल मनोहर राग सुननेमें, चक्षुरेद्री आँख से नृत्य नाच षोडश शृंगारसे विभूषित स्त्री पुरुष, धर्मीचे, आतशबाजी (दारु) के ख्याल, मेहल मंडपोंकी सजाइ, रोशिनी वगैरेकों देखनेमें, घ्राणेंद्रिय (नाकसे) अतर पुष्पादि सुगंधमें, रसेद्री (जिह्वा) से, पट रस भोजन, अभक्ष भक्षण में. और शयनासन, वस्त्र भूषण, स्त्रीआदिके विलास भोगमें, आनंद मानना, इनका संयोग सदा ऐसाही बनारहो. तथा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, के मुझे इच्छित सुखमय सर्व सामग्रीप्राप्त हुईहै, वगैरे खुशी माननी सो भोगेच्छा आर्त ध्यान. २ और भोगांतराय कर्मों दयसे, इच्छित सुख दाता सुसामग्रीयोंकी प्राप्ति नहीं हुई, अन्य राज एश्वर्य, या इन्द्रादिकको ऋद्धि सुखका भोग लेते देख, तथा शास्त्र ग्रन्थ द्वारा श्रवण कर, आपके प्राप्त होने की अंतःकरणमे अभिलाषा करे कि हे प्रभु! एकार्ध राउय मुझे मिल जाय, या कोई देव मेरे स्वाधीन बश होजाय, तो मैं भी ऐसी भोजन जा मुक्त के मेरा जन्म सफल करूं. जहां तक ऐसे सुख मुझे न मिलें, वहां तक मैं अधन्य हूं. अपुण्यहूं वगैरे विचार करे. (३) और तप, संयम, प्रत्याख्यान (पचमखाणा) दि करणी कर. (नियाणा) निश्चयात्मक

चाह] ^१ करे, की मेरी करनी के फलसे. मुझे राज्य और इन्द्रादिक के वैभव (सुख) की प्राप्ति होवां (४) और अपनी (कर्णोंके प्रभावसे आ. शिर्वाद दे.) अन्य स्वजन मित्रादि कों धनेश्वरी सुखी करनेकी अभिलाषा करे, (५) और अपने स्वजन मित्र या पड़ोसी कों सुखी देख आपके मनमें झूठना करे, कि सबके बीच मेंही एक दरिद्री कैसे रह गया? चंगरे इत्यादि विचार अंतःकरण में प्रवृत्ते सो आर्त ध्यानका चौथा प्रकार जानना.

द्वितीय प्रतिशाखा-आर्तध्यानके लक्षण

अट्ट स्तणं झाणस्स चत्तारि लख्खणा पण्णता तंजहाः—
१ कंदणया, २ सोयणया, ३ तिप्पणया, ४ विलवणया.

उत्तरा सूत्र.

अस्यार्थः—“आर्तध्यानीके चार लक्षण” सो
१ आक्रंद—रुदन करे. २ शोक (चिन्ता) करे. ३ आ

दशा श्रुत्कंथ मूत्रमें, नियामे दो प्रकारके फरमाये हैंः— १ भवप्रत्येक सो—संपूर्ण भवतक चले ऐसा निदान करे, जैसे नारायण वासुदेव पदके नियामोंसे होते हैं, उनकों व्रत-प्रत्याख्यान संजम न होवे. और २ वस्तु प्रत्येक सो किसी वस्तुका प्राप्तीका निदान करे, जैसे द्रोपदीजी, उन्हे वस्तु न मिले वहां तक सम्यक्त्व प्राप्त न होवे.

वर्णेद्री [कान] से, राग रागणी, कीर्त्तारियोंके गायन, और घाजिंत्राका मंज्जुल मनोहर राग सुननेमें, चक्षुरेद्री आँख से नृत्य नाच पौडश शृंगारसे विभूषित स्त्री पुरुष, वगीचे, आतशवाजी (दारु) के ख्याल, मेहल मंडपोंकी सजाइ, रो-शिनी वगैरेकों देखनेमें, घ्राणेन्द्रिय (नाकसे) अतर पुष्पादि सुगंधमें, रसेद्री (जिह्वा) से, पट रस भोजन, अभक्ष भक्षण में. और शयनासन, वस्त्र मृपण, स्त्रीआदिके विलास भागमें, आनंद मानना, इनका संयोग सदा ऐसाही बनारहो. तथा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, के मुझे इच्छित सुखमय सर्व सामग्रीप्राप्त हुई है, वगैरे खुशी माननी. सो भोगेच्छा आर्त ध्यान. २ और भोगांतराय कर्मों दयसे, इच्छित सुख दाता सुसामग्रीयोंकी प्राप्ति नहीं हुई, अन्य राज एश्वर्य, या इन्द्रादिकको श्रद्धा सुखका भोग लेते देख, तथा शास्त्र ग्रन्थ द्वारा श्रवण कर, आपके प्राप्त होने की अंतःकरणमे अभिलाषा करे कि हे प्रभु! एकार्घ्य राज्य मुझे मिल जाय, या कोई देव मेरे स्वाधीन बश होजाय, तो मे भी एसी मोज म जा भुक्त के मेरा जन्म सफल करूं. जहां तक ऐसे सुख मुझे न मिले, वहां तक मैं अधन्य हूं. अपुण्यहूं वगैरे विचार करे. (३) और तप, संयम, प्रत्याख्यान (पञ्चब्राणा) दि करणी कर. (नियाना) निश्चयारमक

चाह] १ करे, की मेरी करनी के फलसे मुझे राज्य और इन्द्रादिक के वैभव (सुख) की प्राप्ति होवां (४) और अपनी (करणीके प्रभावसे आ. शिवादि दे.) अन्य स्वजन मित्रादि को धनेश्वरी सुखी करनेकी अभिलाषा करे, (५) और अपने स्वजन मित्र या पड़ोसी को सुखी देख आपके मनमें झूरणा करे, कि सबके बीच मेंही एक दरिद्री कैसे रह गया ? वगैरे इत्यादि विचार अंतःकरण में प्रवृत्ते से आर्त ध्यानका चौथा प्रकार जानना.

द्वितीय प्रतिशाखा-आर्तध्यानके लक्षण

अट्ट स्तणं ज्ञाणत्स चचारि लख्खणा पण्णता तंजहाः—

१ कंदणया, २ सोयणया, ३ तिप्पणया, ४ विलवणया.

उत्तर सूत्र.

अस्यार्थः—“आर्तध्यानीके चार लक्षण” से

१ आकंद—रुदन करे. २ शोक (चिन्ता) करे. ३ अ

‘दशा श्रुत्कं व नृत्रेभः, नियाणे दो प्रकारके फरमाये हैं:— १ भवप्रत्येक से—संपूर्ण भवतक चले ऐसा निदान करे, जैसे नारायण वासुदेव पदके नियाणसे होते हैं, उनको व्रत-प्रत्याख्यान संजन न होवे. और २ वस्तु प्रत्येक से किनी वस्तुका प्राप्तीका निदान करे, जैसे द्रोपदीजी, उन्हे वस्तु न मिले वहां तक सम्यक्त्व प्राप्त न होवे.

खोंसे अश्रु डाले. ४ विलापात करे.

आर्त ध्यान ध्याता कों बाह्य चिन्होंसे पहिचान-
नेके लिये भगवानने सूत्रसे ४ लक्षण फरमाये हैं १—
सो अनिष्टका संयोग. २ इष्टका वियोग, ३ रोगादि
दुःखकी प्राप्ति, और ४ भोगादि सुखकी अप्राप्ति; य-
ह चार प्रकारके कारण निपजनेसे, सकर्मों जीवों कों
कर्माकी प्रबलता से स्वभाविकही चार काम होते हैं.

प्रथम पत्र—“कंदणया”

१ कंदणया=आक्रंद रुदन करे, कि हायरे मेरे ! सु-
संयोगका नाश हो ऐसे कु संयोगकी प्राप्ति क्यों होती
है ? हा देव ! हा प्रभू !! इत्यादि विचार उद्भवनेसे
अरडाट शब्दसे रुदन करे.

द्वितीय पत्र—“सोयणया”

२ सोयणया=सोच चिन्त करे, कपालपे हाथ
धरे, नीची द्रष्टीकर सुन्नमुन्न हो बैठे, पृथ्वी खने (खो-
दे) तृण तोड़े, घावला जैसा बने, तथा मूर्छितहो पडारहे

तृतीय पत्र—“तिप्पणया”

३ तिप्पणया=आँखोंसे अश्रुपात करे, वातर में

ॐ श्लग्मा श्रुवांध वैमुक्तं, प्रेतोभुक्त यतोऽवशः ॥

उस वस्तुका स्मरण होतेही रो देवे ऊँडे निश्वास डाले.

चतुर्थ पत्र-“विलवणया”

४ विलवणया—विलापात करे. अंग पछाडे- हृदय-
पे प्रहार करे; बाल तोडे हाय ओय जुलूम हुवा, ग-
जब हुवा, थडा जबर अनर्थ हुवा, वगैरे भयंकर श-
ब्दोच्चारण करे, और क्लेश टंटे झगडे को, तथा दी-
न दयामणे शब्दोच्चारण करे. वगैरे सब आर्त ध्यानी-
के लक्षण जानना. और भी आर्त ध्यानी के लक्षणः
शङ्का शोकभय प्रमाद कलह चिन्ता भ्रमोद्भ्रान्तयः
उन्मादो विषयोत्सुक त्वम सकृन्निद्राङ्ग जाड्यश्रमः ॥
मूर्च्छा दीभि शरीरिणाम विरतं लिङ्गानि बाह्य न्यल-
मार्ता धिष्टन चेतसां श्रुत धेर व्यवर्णितानि स्फुटम् ॥

शान्तोपय.

अर्थ—प्रथमतो हर बातों में शंका [संदेह] होता है,
फौर शोक, भय, प्रमाद, असावधानी, क्लेश, चित्तभ्रम
भ्रान्ती, विषय सेवन की उत्कंठा, निरंतर निद्रागमन, अं-
गों में जडता, शिथिलता, चित्तमें खेद, वस्तु में मूर्च्छा, इ-

अनो न रोदितव्यं हि. क्रियाः कार्याः स्वशक्तिभिः

मरने वालेके पीछे उनके स्वजन सेही रुदन करने
अथ और रुदयाम डालने हैं. उनके वां मरने वाले प्यारे हैं.
ऐसा मिताक्षर ग्रंथमें कहा है.

त्यादिचिन्ह अर्तध्यानी के प्रगट होते हैं, ऐसा शान्त्रके पार गामी विद्वानोंका फरमान है.

आर्तध्यानके “-पुष्प और फल”

आर्त ध्यानीकों अप्राप्त-वस्तुकों प्राप्त करने की अत्यंत उत्कंठा (आशा वांछा) रहति है. अहोनिश उधरही लक्ष लगा रहता है, जिससे अन्य कामका अनेक तरहसे बांगाडा होता है, हरकत पडती है, धर्म करणि संयम तपादि कर के भी कुंडरिक की तरह यथा तथ्य लाभ प्राप्त करसक्ते नहीं हैं.

*जबूँ दीपके पुर्व महाविदेहकी, पुष्कलावती विजयकी, पुंडरीकणी राज्यधानीके, पद्मनाभ राजाके. कुंडरिक कुंवरने दिक्षा धारण करी. पुंडरीक कुंवरको राज प्राप्त हुआ, भाइको राज्य सुख भोगयने देखे कुंडरीक का मन ललचाया. और गुरुका संग छोड मेहलके पीछेकी अशोक घाटीमें गुप्त आंके बैठे. मालीसे खबर मिलतेही पुंडरीक राजा तुरंत भाइके दर्शन करने आये, और मुनिका विस उदास देखे पुछनेसे उनने राज वंभवकी परीक्षा करी मुनिका मन चलीन देखे, राजा अपने चम्र भूषण उतार मुनिकों दिये और मुनिका उतारा हुआ वेध राजा धारण कर गुरुजीके दर्शन करने चले, तीन दिन उपवाससे गुरुजीको भेट, लुक्कम, सुक्कम शुद्ध अहार भोगयनेसे अत्यंत पीडा [दुःख] हुआ और आयुष्यगुण कर सर्वार्थ

तो भी इच्छा-तृष्णा उस नहीं होती है. भृत्तृही न कहो है कि—“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा” अर्थात् हम जीर्ण [वृद्ध] होगये, परंतु तृष्णा-वांछा जीर्ण न हुई. ! क्यों कि इस श्रुती में एकैक से अधिक २ पदार्थ पड़े हैं, वो सब एकही वक्तमें तो प्राप्त होही नहीं सक्ते हैं. प्राप्त हुये विन तृष्णावन्तकी तृष्णा भी शांत नहीं होती है; और तृष्णा शांत हुये विन दुःख नहीं मिटना है. इस विचार से निश्चय होता है कि-आर्त ध्यान सदा एकांत दुःखही का कारण है. जैसा यह इस भवमें दुःख दाता है; इससेभी अधिक परभव में दुःखप्रद समजीये. क्योंकि जो प्राप्त वस्तुपे अत्यंत लुब्धता रखता है. जिससे उसके वज्र (कठिण-चीकणें) कर्म बंधते हैं. वो कर्म फिर दुर्गतियों में ऐसे दुःख दाता होयेंगे कि-रोते २ भी नहीं छूटेंगे. ऐसा विचार सम्यग दर्शीश्रावक साधु इस आर्तध्यानका त्याग कर सुखी होनेका उपाय करें.

यह आर्त ध्यान सकर्म जीवोके साथ अनादि कालसे लगा है, यह विना संस्कार स्वभाव सेही उत्पन्न होता है. यह प्रथम क्षणमें रमणिक है तथा-पि अंत क्षणमें अपथ्य अहार जैसा दुःख प्रद होता-है. इसके चार पाये तो पांचवे गुणस्थान पर्यान्त होते हैं. और निदान विन तीन पाये छठे गुणस्थान

राय कर्मोदयसे, प्राप्त हुये पदार्थोंका भी भोग नहीं लेसक्ता है; अन्यके भोग सुख देख झुरना पडता है. आर्त ध्यान ऐसी पक्की मोहव्वत करगा है कि भवांतरोंकी श्रेणियों (भ्रव-म्रमण)में सातही बना रहता है, प्रीति नहीं तोडता है,

[२] और आर्त ध्यानि प्राप्त हुये भोग सुखपे अत्यंत लुब्ध (गृधी) होता है. [देवादिक के सुख अनंत वक्त भुक्त के भी ऐसा समजता है] जाणे ऐसी वस्तु मुझे कहींभी मिलीही नहीं थी, ऐसा जाण, उसको क्षणमात्रभी अलग नहीं करता है. ऐसी अत्यंत असक्तताके योगसे, इस भवमे शूल सुजाक गरमी चित्तभ्रमादि अनेक रोगोंसे पिडित हो, औषधि पथ्यादिमें संलग्न हो, प्राप्त हुये पदार्थ भोगव नहीं सक्ता है. घरमें रही हुई सामग्रीयोंको देख २ झुरताही रहता है. इस रोगसे कब छुट्टे और इनका भोग लेवूँ !!

(३) औरभी आर्तध्यानीको जो वस्तु प्राप्त हुई है उससे दूसरी वस्तु अधिक श्रवण कर, या देख कर उसे प्राप्त करनेकी अभिलाषा होती है; यों उत्तरोत्तर वस्तुओं भोगवनेकी अभीलाषही अभीलाषा में उसका जन्म पूरा हो जाता है; वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है,

तो भी इच्छा-तृष्णा उत्पन्न नहीं होती है. भृशही ने कहा है कि—“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा” अर्थात् हम जीर्ण [वृद्ध] होगये, परंतु तृष्णा-वांछा जीर्ण न हुई. ! क्यों कि इस श्रुति में एकैक से अधिक २ पदार्थ पड़े हैं, वो सब एकही वक्तमें तो प्राप्त होही नहीं सके हैं. प्राप्त हुये विन तृष्णावन्तकी तृष्णा भी शांत नहीं होती है; और तृष्णा शांत हुये विन दुःख नहीं मिटना है. इस विचार से निश्चय होता है कि-आर्त ध्यान सदा एकांत दुःखही का कारण है. जैसा यह इस भवमें दुःख दाता है; इससेभी अधिक परभव में दुःखप्रद समझिये. क्योंकि जो प्राप्त वस्तुपे अत्यंत लुब्धता रखता है. जिससे उसके बज्र (कटिग-चीकणें) कर्म बंधते हैं. वो कर्म फिर दुर्गतियों में ऐसे दुःख दाता होयेंगे कि-रोते २ भी नहीं छूटेंगे. ऐसा विचार सम्यग दर्शीभावक साधु इस आर्तध्यानका त्याग कर सुखी होनेका उपाय करें.

यह आर्त ध्यान सकर्म जीवोंके साथ अनादि कालसे लगा है, यह विना संस्कार स्वभाव सेही उत्पन्न होता है. यह प्रथम क्षणमें रमणिक है तथा-पि अंत क्षणमें अप्रम्य अहार जैसा दुःख प्रद होता है. इसके चार पाये तो पांचवे गुणस्थान पर्याप्त होते हैं. और निदान विन तीन पाये छठे गुणस्थान

तक होते हैं। इस ध्यान वाले के कृष्ण, नील, कपोल यह तीनही अशुभ लेशा रहनी है, इस ध्यानमें मरने वालेकी विपेश कर तीर्यं च गतीही होनी है। यह ध्यान 'हेय' अर्थात् छाँटने योग्य है।

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके
सम्प्रदाके बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलक
ऋषिजी रचित ध्यानकल्पतरु ग्रन्थ
की प्रथमशाखा आर्तध्यान नाम
समाप्तः

द्वितीय शाखा—“रौद्रध्यान”

श्लोक — रुद्र आशयः प्राणी प्रणीत स्त त्व दर्शिभिः।
रुद्र स्य कर्म भवो वा रौद्र मित्याभि धीयते ॥

प्रानाणव,

अर्थ—जो क्रूर आशय (परिणाम) वाला प्राणी होता है उसे रुद्र कहा जाता है, और उस रुद्र प्राणी के कार्य अथवा भाव-परिणाम को रौद्र ध्यान कहा जाता है.

जैसे मदिरा पान करने से मनुष्य की बुद्धि विकल हो जाती है, और वो विशेषत्व क्रूर कर्मों में ही आनन्द मानता है, तैसेही जीव अनादि काल से कर्म रूप मदिरा के नशेमें मतवाले हुये हुये कुकर्मों में ही आनन्द (मजाह) मानते हैं. उन कुकर्मोंके आनन्द से जो अन्तः करण में विचार होता है उसे तत्त्वज्ञ पुरुषों ने रौद्र-भयानक ध्यान फरमाया है.

प्रथम प्रतिशाखा—“रौद्र-ध्यानके भेद”

सूत्र—रौद्रे द्वाणे—चउविह पण्णते तंजहा—१ हिंसाणु-
वंधी, २ मत्ताणु वंधी, ३ तेणाणु वंधी, ४ मारस्वणाणु वंधी.

अर्थ—रौद्र भयंकर (ध्यान) के चार प्रकार भगवंत ने फरमाये सो यहां कहते हैं:—१ हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान सो-हिंसक कर्मोंका अनुमोदन (परशंसा) करे, २ मृपानुबन्धी रौद्र ध्यान सो-मिथ्या (झूठे) कर्मोंका अनुमोदन करे, ३ तस्कगानु बन्धी रौद्र ध्यान सो-चोरी के कर्मोंका अनुमोदन करे, और ४ संरक्षणानु बन्धी रौद्र ध्यान सो-विषय दुख के रक्षक कर्मों का अनुमोदन करे. इस चारोंहि का आगे सविस्तर वरणन् किया जाता है.

प्रथम पत्र-“हिंसानुबन्धी”

१ “हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान” सो:—
 संछेदनैर्दमनैर्ताडने तापनेश्च,
 बन्ध प्रहार दमनेश्च विकृन्तनेश्च;
 यस्येह राग मुपयाति नचानु कम्पा,
 ध्यानंतु रौद्र मिती तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञा;

सागर धर्मोपनिषद्

अस्यार्थ—छेदन, भेदन, ताडन तापन—करना.—
 बन्धन बांधना, प्रहार मारना, दमन करना, कुरूप
 करना, इत्यादि कर्मोंमें जिसका अनुराग [प्रेम] होवे.
 और यह कर्म देख जिसको दया नहीं आवे. सो

हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान.

[१] 'दुःख किसको भी प्रिय नहीं है,' बेचारे जीव कर्माधीनतासे, पराधीनता, निराधारता, असमर्थता पाये हैं; हीन दीन दुःखी हुये हैं. एकेंद्री चादि अवस्था प्राप्त हुई है, अहो निश सुखके इच्छक हैं; और यथा शक्ति सुख प्राप्तिका उपाय करने खपते हैं, उन बेचारे जीवोंको, अर्थ (मतलबसे) अनर्थ (विना करना) दुःख देना, सताना, या उनको दुःखसे पीडाते हुये देख हर्ष मानना सो रौद्र ध्यान. एकेन्द्रियसे लगा पंचेन्द्रिय जीव पर्यंत कीसीभी जीवोंको, या जीव युक्त किसीभी पदार्थोंको, स्वयं अपने हाथसे, तथा पर-दूसरेके हाथसे प्राण रहित करते देख, टुकड़े २ करते देख, लोहकी शृंखला—बेढि में बन्धनमें डालते देख, रस्सी सूत शणादिक से बांधते देख, कोटडी भूवारे (तल घर) कारागृह (केदी खाने) में कब्ज किये देख, कर्ण, नाशिका, पूँछ, सींग, हाथ पांव, चमडी, नख, वंगरे किसीभी अंगो पांग का छेदन भेदन करते देख, कत्तल खानेमें बेचारे जीवोंका वध करते समय उनका आक्रांद् श्रवण कर, उनके टुकड़े तड़फड़ते देख, वगैरे अनेक तरह जीवोंको दुःख देते, या उनके वध करते देख आनंद माने,

कि बहुत अच्छा हुवा, यह ऐसाहिधा, इसे मारना-
ही चाहिये; बंधनमें डालनाही चाहिये; फांसी शूली
देनाही चाहिये; बड़ा जुलमी था, बचता तो गजब
कर डालता, पाप कटा मरगया, पृथ्वीका भार हल-
का हुवा ! वगेरे २ शब्दोच्चार करे, आनंद माने, सो
हिंसानुबन्धी रौद्र रौद्र ध्यान.

(२) औरभी हाहा ! यह महेल, मंदिर, बंगला
हाट-दुकान, हवेली, कोट, किल्ला, खाइ, चुरजों, ती-
रस्थंभ या मृत्तिका पापाणादिकके खिलोणे, मूर्त्ति
भंडोपकरण (चरतन) वगेरे, बहुत अच्छे वने. अच्छा
रंग कोरमुणीआदि करे सुशोभित किये; शायास-
फारिगरकों पूरा शिल्पवेनाथा कि जिसने ऐसी मनो-
हर वस्तु घणाइ. ऐमेही कूप, चावडी, नल, तलाव,
होद, कुंड, झरणा, झारी, लोटा, गिलास, कलशा,
वगेरे बहुतही अच्छे मनोहर वने हैं. क्या स्वादिष्ट
शीतल सुगंधित पाणी है. कैसा उमदा फुवारा छूट-
ता है. कैसा उमदा छिटकाव हुवा है. चूला, भट्टि
अजिन, मील, दीवा, पिलसोन, हंडी, गिलास, झुमर
चीमनी वगेरे बहुतही अच्छे सुशोभित हैं, क्या उमदा
अगमग रोशनी होरही है, क्या रंगी चेरंगी आतशवाजी
(दाखेग्याल) छूट रहे हैं, क्या धूपकी सुगंधी

मधमघा रही है. क्या शीतल सुगंधी हवा आती है. क्या उमड़ा पंखा पंखी चल रहे हैं. कैसा झुलझुलता है. क्या मंजुल वाजितों का नाद है. क्या उंचे विचित्राकार वृक्षों का समूह शोभ रहा है. यह झाड़ों काटके प्राशद, स्थभ, पाट, बगेरे बनाने योग्य है. यह फल बड़े मिष्ट हैं भक्षण करने योग्य हैं. गुण करता हैं; शास्त्र बड़ा स्वादिष्ट बना. क्या लीली २ हरीयाली छा रही है. इसे देखनेसे बड़ा आनंद होता है. क्या मनोहर हार तुरें बनाये. औषधियां कंद मुलादिक पौष्टिक स्वादिक कैसे अच्छे हैं. यह कीड़े, खटमल, डंस, मच्छर, प्रलय के जीव हैं. इनको जरूर ही मारना. जलचर, मच्छादि भूचर, गवादि, वनचर शूकरादि, खेचर, पक्षी आदि, पचनादी कर भक्षण योग्य हैं. यह अश्व गजादि की कैसी सजाइ सजी है. सैना शत्रू का कट्टा करने जैसी है. बहुत अच्छे चित्र विचित्र पक्षीयों को पींजरों में रखे हैं. अजायब घर की अजब छटा है. * मुपेसे रोगोत्पत्ति होती है यह मारने योग्य हैं. सर्प विच्छूवादि विषारी जीवोंको अवश्य मारना, बड़ा पुन्य होगा. सिंह की

* रोग रोगके प्रगट होने घरमें नृपे (चूबे-इंदिर) मरके घरके मालिक को चेताने हैं रोगने यचाने उपकार करते हैं. उसे मृतके उसे मारने हैं यह बड़ी अज्ञान दया है.

शिकार क्षत्रियोंको अवश्य करना चाहिये. कैसा शूर सुभट है की एक पलकमें हजारोंका संहार करता है. इत्यादि विचारको हिंसानुबन्ध रौद्रध्यान कहना. और भी अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को अग्निमें होमनसे; गोमेध यज्ञ गौका, अजामेध चक्रेका, और नरमेध मनुष्य का, अग्निमें होम करने (जलाने) से, बड़ा धर्म होता है. स्वर्ग मिलता है. यह विचार भी रौद्रध्यानका है. कितनेक पापशास्त्रके अभ्यासी कितनेक जानवरोंके अंगोपांग, मांस, रक्त, हड्डी, चर्म इत्यादि सेवनेसे रोग नारती मानते हैं. कितने क्रीडा निमित्त कुत्तेआदि शीकारी जानवरोंसे धेचारे गरीब पशु पक्षियोंको पकड़ाके मजा मानते हैं, कितनेक बंदर रीछ आदि जीवोंके पास नृत्य गायनादिके स्थाल तमाशा देखनेमें मजा मानते हैं. कुकूट, भैंसे, भेंडे या मनुष्यादिकी लड़ाई देख मजा मानते हैं. सो भी हिंसानुबन्धी ना. मे रौद्रध्यान है.

कितनेक जीवोंके संहार के लिये, शतभी (तोप) बंदूक, धनुष्य-बाण, खड्ग, कटार, छुरी, चक्रे आदीका संग्रह करते हैं; या शस्त्र देख, जीवों के संहारनेकी इच्छा करते हैं. कितनेक घटा, घटी, हल्ल, बखर, कुदाली, पावड़ी ऊबल, मुशल, सरोता, दांतरडा, कातर, बगैरेका सं-

ग्रह करते हैं, तथा इन को देव संहारकी इच्छा करते हैं, हाथ में आये चलानेकी इच्छा करते हैं, खाली चलाके देखते हैं, सो भी हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान.

औरभी किसीका बुरा चिंतवना, अपनेसे अधिक रूपवान, धनेश्वरी, गुणीजन, पुण्यप्रतापी, बहुल परिवारी सुखी देखके ईर्ष्य करे, उनको दुःख होनेका विचार करे कि इसके पीछे मुझे कोई नहीं पूछता है, यह मेरे सुखमें या लाभमें हरकत कर्ता है, मुझे हरवक्त दवाता है सताना है यह कब मेरे और पाप कटे! वगैरे विचार करे सोभी हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान.

और पृथव्यादि छेही काय के जीवोंकी हिंसा होवे, ऐसा यज्ञ, होम, पूजा, वगैरेका उपदेश दे, या ग्रन्थ रचे, तैसेही औपधियों के शास्त्र रचते दुष्ट (घातक) मंत्रका साधन करते, विभत्स कथा कादम्बरी वगैरे रचते व पढते वक्त, हिंशक, चोर, जार, दुष्ट, दुर्व्यसनी-की संगतमें रहते, और निर्दयी क्रोधी, अभीमानी, दगाबाज, लोभी, नास्तिक, इनके मनमें हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान का विशेष वास होता है.

तैसेही हिंसासे निपजती हुई वस्तु, जैसे—१ गिरनीमें

१ गिरनीके आटेको घरोवर जमाके ऊपर सफ़र भुरभुरा-के देवोंसे हलने चलने बहने जीव दिखने हैं.

पीसा आटा, २ चीनी सकर, ३ हड्डी या हाथि दांत के चूड़े, वगैरे, ४ कचकड़ेकी बनी वस्तु, ५ पांखोंकी टोपीयो वगैरे, ६ चमड़ेके पूठे वगैरे, ७ अंग्रेजी दवाइयों, ८ सावन मेणवत्ती, ९ रेझी कपड़े, १० खराब केशर, ११ चरबीका घृत [घी] वगैरे हिंसक वस्तुका भोगोपभोग करते मनमें जो मजा मानते हैं, वोभी हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान गिना जाता है।

२ चीनी सकरमें हड्डीयोंका बूरा विशेष होता है, और गायके रक्तसे शुद्ध करते हैं। ३ हाथी दातके लिये ७०००० हाथी फ्रान्स देशमें दरसाल मारे जाते हैं। ४ काछवेको गरम पानीमें डुबाके मारके उसके चमड़ेकी जो वस्तु बनाने हैं उसे कचकड़ेकी कहते हैं। ५ जीवने पक्षियोंकी पांखों मड़पैस उखाड़ लेते हैं, घो टोपी वगैरेपे लगाते हैं। ६ जीवने पशु, का. चमड़ा निकालते हैं, कितनेक स्थान चमड़ेके लियेही विषादि प्रयोगसे पशुको मार उसके बर्हीयोंके पूठे, नाथन नगारे, वगैरे बनाने हैं। ७ अंग्रेजी दवाइयोंमें जानवरों के मांसका अर्क व दारूका भेल होना है। काडलीचर आइल यह मच्छीका तेल होता है, ऐसी बहूनर्मा है ८ साबू मेणवत्ती में चरबीका भेल होना है। ९ कितनेक केशर में मांस के छोने होते हैं। १० रेझी काड़ेको गरम पानीसे मार रेझाम लेते हैं। ११ कितनेक घी (घृत) में भी चरबी का भेल आता है। ऐसी अव्ययारोंमें बहुत्या खरब प्रगट हुए हैं, और उसे पढ़के उपरोक्त वस्तु छोड़ने न चाहिए उन्हें आर्य कैसे कहना !

ऐसेही चोर, मूले प्रमुखकी भाजी, जुवार बाजरीके भुट्टे, सुला अनाज व औषधि, विना देखे कोईभी सजीव वस्तु भागवते मजा मानने-सेभी हिंसानुबन्ध रौद्रध्यान गिना जाता है, क्यों कि इनमें प्रस जीवोंका विशेष संभव है.

महाभारत संग्रामोंके इतीहास कथा पढते सुनते जो उसकी मनमें अनुमोदन होवे, सो भी हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान.

इत्यादि हिंसानुबन्ध रौद्रध्यानका बहुत वयान है, सबका मतलब इतनाही है कि, किसीको भी दुःख देनेका विचार होवे या दुस्तरे के वधसे वस्तु बनी उसकी अनुमोदन करे वोही हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान.

द्वितीय पत्र—“मृषानुबन्धी.”

२ “मृषानुबन्धी रौद्रध्यानः”—

अमत्य चातुर्य बलेन लोकादितं ग्रहीष्यामि बहु प्रकारं;
तथास्वमतङ्गपुराङ्गराणि, कन्यादिरत्नानीचिबन्धुराणि ॥
असत्य वागवंचनया निजानंत, प्रवर्तय त्यक्तजनं वराकम्
सद्धर्म मार्गदत्तिवर्तनं नमदोद्धतोयः सहि रौद्रधामा ॥२॥

ज्ञानार्थ.

अर्थ—विचार करे कि मैं असत्यतासे चतुर्यता करके, मेरे कर्मोंको प्रगट न होने देने, अनेक प्रकारसे

लोकोंको टग कर मेरा मतलब पूरा करूं, मन कल्पित
 अनेक शास्त्र दया रहित रखकर मन माना मत चलावूं,
 लोकोंको वाक्य चातुरीसे मोहित कर उनके पाससे
 सुन्दर कन्या, रत्न, धन, धान्य गृह (घर) ग्रहण क-
 रूं, और मेरा जीवन सुखे चलावूं. इत्यादि असत्य
 विचार जिसके अंतःकरणमें होवे उसे मर्दादृत मृषा-
 नुबन्धी रौद्रध्यानका मंदिर (घर) समझना चाहिये.

मृषा=नहीं रक्खा, अर्थात्, झूठने, जगत्में बुरा
 पदार्थ कुछ धाकी रक्खा नहीं, सब, उसनेही ग्रहण
 कर लिया. ऐसा खराब झूठापना है, और छोटे बड़े
 सब झूठको खराब समझते हैं, क्योंकि झूठा कहनेसे
 'सब चिड़ते हैं;' तो भी आश्चर्य है की फिर उसे नहीं
 छोड़ते हैं, देखिये! इस ध्यानकी सत्ता कैसी प्रबल है,
 कि खराब काममेंही आनंद मनाता है. कितनेक
 अपनी चातुरी बताते हैं कि हम कैसे विद्वान हैं. कै-
 सा प्रपंच रचा कि—अंगहीन, रूपहीन, इन्द्रियहीन,
 और गुणहीन कन्याको भी कैसे बड़े स्थान दिलादी;
 और नगदी इत्ने रूपे दिला दिये. बुढ़का, रोगिष्टका,
 नपुंसकका कैसी युक्तिसे लग्न करादिया, अब वो दोनों
 भलाइ तावे उम्मीर रोवो! अपना तो मतलब होगया.
 ऐसेही गाय अश्वदि पशुओंको, तोता मेनादि पक्षीको,

पेंच रचनेमें, हस्त चालाकीसे, या इन्द्रजालसे अनेक कोतुक बतानेमें, मंत्र जंत्रादिका आडंबर बड़ा अपनी प्रतिष्ठा [महिमा] सुण खुरा होवे. शास्त्रार्थ करते [व्याख्यान देते] अपने मरम [हर्ज] की बातकों छिपावे, अर्थको फिरावे, अनर्थ करे. झूठे गप्पेसे परिषदाकों रीजाके आनंद माने. दया, सत्य, शीलादी गुण रहित शास्त्र हैं, जिनमें फक्त संग्राम झगड़े, या लीला, कि तुहल की कथा होवे उन्हें श्रवण कर आनंद मानें. इत्यादि सर्व मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान समझना.

मृषानुबन्धीका अर्थ तो बहुतही होता है; परंतु सारांश इत्नाही है कि झूठे काममें आनंद माने उस हीका नाम मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान जाणना.

तृतीय पत्र—“तस्करानुबन्धी”.

३ “तस्करानुबन्धी रौद्रध्यान” सो—

यश्चौर्याय शरीरिणा महरहश्चिन्ता समुत्पद्यते,
कृत्वा चौर्यमपि प्रमोद मतुलं कुर्वन्तियत्संततम्;
चौर्येणापि हृते परैः परधने यजायते स्रभ्रम्—
स्तश्चौर्यं भवं दीन्ति निपुणा रौद्रसुनिन्दास्पदम्

शानाणव.

अर्थ— चोरी करनेकी सदा चिन्ता रहे; चोरी कर के अति हर्ष माने; ~~अन्यके~~ पास चोरी करा, लाभकी

० और उनका अपमान करनें उनके शिर झूठा फल क चड़ावे, निंदा करे; और अपनी झूठी बातों दूसरे मान्य करते देख हर्ष माने, कन्यादान, शत्रुदान, ठहराके कुलीन स्त्रीयोंको भृष्ट करे. धर्म निमित्त हिंसा करनेमें दोष नहीं ऐसा ठहरावे, ब्रह्मचारी नाम घरा, व्यभिचार सेवन करे, और महारमा वंगरा नामसे बोलाते आनंद माने, सोभी मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान.

बधिर (बहिरे) अन्धे, लंगडे, आदि अपंगको; कुष्टादि रोगिको, निर्वुद्धी, इत्यादिकी हांसी करे; इन्हे चिड़ावे, चिडते देख मजाह माने. जूवा-तास (पत्ते). † शतरंज, वंगेरे ख्यालोंमें, सहजही झूठ बोलाना है. निकम्मे विवादमें, प्रवादियोंको दगासे छलनेमें, झूठे

० मनहरः—सज्जनकों देखकर दुर्जन करत कोप,

ब्रह्मचारी देख कामी कोप करे मनमें.

निशके जगेया ताकों देख कोप करे चोर,

धर्मवंत देख पापी झाल उठे तनमें;

शूरवीर देखकर, कायरकरत कोप;

कपीयोंको देख मूढ हांसी करे जनमें.

धनके धनीकों देख निर्धन कोप करे,

विनाही निमित्त खाकडारेंतिहूं पनमें ॥१॥

† सो रंज करनेवाली.

पेच रचनेमें, हस्त चालाकीसे, या इन्द्रजालसे अनेक कौतुक बतानेमें, मंत्र जंत्रादिका आडंबर बड़ा अपनी प्रतिष्ठा [महिमा] सुण खुश होवे. शान्त्रार्थ करते [व्याख्यान देते] अपने मरम [हर्ज] की बातकों छिपावे, अर्थको फिरावे, अनर्थ करे. झुठे गप्पेसे परिपदाकों रीजाके आनंद माने. दया, सत्य, शीलादी गुण रहित शास्त्र हैं, जिनमें फक्त संग्राम झगड़े, या लीला, कि तुहल की कथा होवे उन्हें श्रवण कर आनंद मानें. इत्यादि सर्व मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान समझना.

मृषानुबन्धीका अर्थ तो बहुतही होता है; परंतु नारांश इलाही है कि झुठे कामसे आनंद माने उस हीका नाम मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान जाणना.

तृतीय पत्र—“तस्करानुबन्धी”.

३ “तस्करानुबन्धी रौद्रध्यान” सो—

यश्चौर्याय शरीरिणा महरहश्चिन्ता समुत्पद्यते,
कृत्वा चौर्यमपि प्रमोद मत्तुलं कुर्वन्तियत्संततम्;
चौर्येणापि हृते परैः परधने यजायते स्रग्भ्रम—
स्तश्चौर्यं भवं दीन्ति निपुणा रौद्रानुबन्धीन्नात्यद्रम्

अर्थ—

अर्थ— चोरी करनेकी सदा चिन्ता रहे; चोरी कर के अति हर्ष माने; अन्यके पास चोरी करा, लानकी

प्राप्ती हुई देख, खुशी होवे; चोरी कर्ममें कला को-
शल्यता घतानेवालेकी प्रशंसा करे; इत्यादि विचार
करे सो तस्करानुबन्धी रौद्र ध्यान अति निंदनीय है.

जीव तृष्णा रूप विकराल जालमें फसे हुये सर्व
जगतकी अन्न, धन्न लक्ष्मी, कुटुंबकी ऐश्वर्यता(मालकी)
किये चाहते हैं, परंतु इत्ने पुण्य करके नहीं लायें कि
सर्वाधिपति बनें? और प्रमादी (आलसी)ओंसे सीधा
द्रव्य मिलाके इच्छा त्रस्त करने, पापेदय से उनको
चोरी सिवाय दूसरा उपायही कौनसा दिखे. इस
हेतु से वो चोरीयानुबन्धी रौद्र ध्यानमें चड़ते हैं,
विचार करते हैं कि-घटासे आच्छादित अभ्रयुक्त अ-
न्धारी रात्रिमें कृष्ण वस्त्र धारण कर, गुप्तपने जा खा-
सदे द्रव्य लावूंगा. क्या भगदूर है कोई सामने आय;
मैं शस्त्र कलामें ऐसा प्रवीण हूं कि-एक झटकेमें बहुत-
होके घटके (टुकड़े), करडालूं, और ऐसा सटकु कि
किसकी माने दूध पिलाय है जो मुझे पकड़े. मैं अनेक
विद्याका जानहूं, सबको निद्रा गस्त करसक्ताहूं. घड़े
२ जंजीर और तालोंको एक कंकरीसे तोड़ सक्ता हूं.
सैन्यको स्थंभन कर सक्ता हूं. अंजन सिद्धिसे पाताल
का निधान-गुप्त द्रव्य और अंधकारमें प्रकाश तुल्य
देख सक्ताहूं. इत्यादि अनेक कलाका धरनहार मैं हूं.

क्या मगदूर कोइ मेरी वरोवरी कर सके. हजारों सु-
भट मेरे हुक्ममें हैं, वोभी मेरे जैसे कलामें पूर, और
शूर वीर हैं. मैंने बडे २ नरेंद्रोंको धुजादीये हैं. अब
मैं थोडेही कालमें ईश्वरो (मालकों) का संहार कर,
सर्व ऋद्धि सिद्धिका श्रामी बन, निश्चित मजाह भो-
गवुंगा. अमुक स्त्री महा रूपवंत है, उसकाभी हरण
करूं. अमुक भूषण, वस्त्र, पात्र, पशु, मनुष्य, इन सर्व
उत्तम पदार्थोंको मेरे स्वाधीन कर उनके उपभोगसे
मेरी आत्मा तृप्त करूं, इत्यादि विचार अंतःकरणमें
होवे सो तत्करानुबन्धी रौद्र ध्यान.

ऐसेही किलेक नामधारी साहूकारों लोकोंको सठाई
बताने उत्तम २ वस्त्र भूषण तिलक—छापे, माला, कंठी
से शरीर विभूषित कर, माला फिराते, बडे धर्मात्मा
बन ऊंचीर गादी तकीयोंके टेके दुकान पे विराजमान
होतेहैं. शिकार आइ के माला हलाते भगवतका ना-
म उच्चारते सींठे २ बोल, उस भोलेको पान बीड़ी
आदि के लालचसे भरमा के ऐसी हुंस्यारी से ठगाइ
चलाते हैं कि क्या मगदूर कोइ समझतो जाय! मोल
में, बोलमें, तोलमें, मापमें, छापमें, जवाबमें ठगाइ
चला. वस्तु पहोंवे वहां तक उसे लूटनेमें कसर नहीं

प्राप्ति हुई देख, खुशी होवे; चोरी कर्ममें कला कौशल्यता घतानेवालोंकी प्रशंसा करे; इत्यादि विचार करे सो तस्करानुबन्धी रौद्र ध्यान अति निंदनीय है.

जीव तृष्णा रूप विकराल जालमें फसे हुये सर्व जगतकी अन्न, धन लक्ष्मी, कुटुंबकी ऐश्वर्यता(मालकी) किये चाहते हैं, परंतु इत्ने पुण्य करके नहीं लायें कि सर्वाधिपति बने? और प्रमादी (आलसी)ओंसे सीधा द्रव्य मिलाके इच्छा त्रस करने, पापोदय से उनको चोरी सिवाय दूसरा उपायही कौनसा दिखे. इस हेतु से वो चोरीयानुबन्धी रौद्र ध्यानमें चढ़ते हैं, विचार करते हैं कि-घटासे आच्छादित अभ्रयुक्त अन्धारी राशिमें कृष्ण वस्त्र धारण कर, गुप्तपने जा खा-खदे द्रव्य लावूंगा. क्या मगदूर है कोई सामने आय; मैं शस्त्र कलामें ऐसा प्रवीण हूं कि—एक झटकेमें बहुतोंके घटके (टुकड़े). करडालूं, और ऐसा सटकु कि फिसकी माने दूध पिलाय है जो मुझे पकड़े. मैं अनेक विद्याका जानहूं, सबको निद्रा गस्त करसक्ताहूं. बड़े २ जंजीर और तालोंको एक कंकरीसे तोड़ सक्ता हूं. सैन्यको स्थंभन कर सक्ता हूं. अंजन सिद्धिसे पाताल का निधान-गुप्त द्रव्य और अंधकारमें प्रकाश तुल्य देख सक्ताहूं. इत्यादि अनेक कलाका धरनहार मैं हूं.

कितीके सकान, वर्गीचा, धर्मशास्त्र, वस्त्र, भू-
यण, वरतन, भोजन, पाणी, अन्न, फल, पुष्पादि, तृण
कंकर जैसा निर्माल्य पदार्थ भी उसके मालककी
आज्ञा विन, देखके, स्पर्शके, या भोगवके, आनंद माने
सोभी चौर्यानुबन्ध रौद्रध्यान.

जो जो अन्यके पदार्थ सुणने में, देखनेमें, व जाणने
में आवे, उनको ग्रहण करनेकी, अपने तावें करने- की
कि भोगवणें की अभिलाषा होवे, वोही तस्करानुबन्ध
तीसरा रौद्रध्यान.

चोर चोरी करके वस्तु लाया, उसको सस्ते भाव
में लेके मजा माने, चोरको सहाय देवे खान पान
वस्त्रादी से साता उपजा उनके पास चोरी करावे,
और माल आप लेके आनंद माने. राजका दाण
(हाँतल) चोरा के खुशी होवे, जिस वस्तु बेचने की
अपने राजमें राजाने मनाकी होय, उसे गुप्त लाके पेंचे,
और खुश होवे, इत्यादि तस्करानुबन्धी रौद्र ध्यान
के अनेक भेद हैं. सबका मतलब इतनाही है कि
मालककी रजा (आज्ञा) विन, या उसके मन विन
जबर दस्तीकर जो वस्तुएं अपनी मालकी जमाके आ-
नंद माने; सोही तस्करानुबन्धी रौद्र ध्यान.

रखते हैं. और विश्वास उपजाने गायकी, बच्चेकी भगवानकी, दमड़ी २ के वास्ते कसम [सोगन] खा जाते हैं, इच्छित लाभ हुये बड़े खुशी होते हैं. अच्छा माल धता खोटा देते हैं, अच्छा बुरा भेला कर देते हैं; हिसाबमें, व्याजमें उनका घर दूबो देते हैं. ऐसे अनेक चोरी कर्म भर बजारमें कर साहुकार कहलाते हैं, अपने चालाकीको होंशारी सनझ बड़ा हर्ष मानते हैं, सोभी चोरियानुबन्धी रौद्र ध्यान.

ऐसेही कितनेक साधु ७ ओंका, शरीर दुर्बल देख कोइ पूछे महाराज! आप तपस्वी हो? तब तपस्वी न होने परही कहे कि-हां! साधू तो सदा तपस्वी होते हैं. सो तपकर चोर. ऐसेही शुद्धाचारविन, मलीन बस्त्रां, दि धारण कर आचारवंत बजे, श्रेष्ठ बाल होनेसे स्वीवर (वृद्ध) बजे, रूपवंत हो राजश्रद्धा त्यागनेवाला बजे, क्रूर परिणामी होके दांभिक पणेसे बैरागी बजे. वगैरे धर्म ठगाइ कर आनंद माने सोभी तस्करानुबन्धी रौद्र ध्यान.

७ तब तेणे वय तेणे, रुवे तेणेअ जे नरा:

आयार भाव तेणेअ, कुळवड देवेइ किंविता ?

अर्थ-आधारका, प्रतका, रूपका, तपका, भाव का चोर, मरके किलीचर्या (देवमें चंडाल जैसे) देव होने हैं.

किस्तीके मकान, वर्गीचा, धर्मशास्त्रा, वस्त्र, भू-
यण, वरतन, भोजन, पाणी, अन्न, फल, पुष्पादि, तृण
कंकर जैसा निर्माल्य पदार्थ भी उसके मालिककी
आज्ञा विन, देखके, स्पर्शके, या भोगवके, आनंद माने
सोभी चौर्यानुबन्ध रौद्रध्यान.

जो जो अन्यके पदार्थ सुणने में, देखनेमें, व जाणनें
में आवे, उनको ग्रहण करनेकी, अपनै तावै करने-की
कि भोगवणै की अभिलाषा होवे, वोही तत्स्करानुबन्ध
तीसरा रौद्रध्यान.

चोर चोरी करके वस्तु लाया, उसको सस्ते भाव
में लेके मजा माने, चोरको सहाय देवे खान पान
वस्त्रादी से साता उपजा उनके पास चोरी करावे,
और माल आप लेके आनंद माने. राजका दाण
(हाँसल) चोरा के खुशी होवे, जिस वस्तु घेचने की
अपने राजमें राजाने, मनाकी होय, उसे गुप्त लाके घेचे,
और खुश होवे, इत्यादि तत्स्करानुबन्धी रौद्र ध्यान
के अनेक भेद हैं. सबका मतलब इतनाही है कि
मालिककी रजा (आज्ञा) विन, या उसके मन विन
जबर दस्तीकर जो वस्तुपे अपनी मालकी जमाके आ-
नंद माने; सोही तत्स्करानुबन्धी रौद्र ध्यान.

चतुर्थ पत्र-“संरक्षण”

वन्दारम्भ ग्रहेषु नियतं स्वार्थं मभ्युद्यते ।

यत्संकल्प परम्परां वितनुते प्राणीह रौद्राशयः ॥

यच्चालम्ब्य महत्त्वं मुन्नतमना राजेत्यहं मन्यते ।

तत्तुयं प्रवदन्ति निर्मलधियो रौद्र भवाशमिनाम् ॥

मानार्णव.

अर्थ—जो प्राणी रौद्र (भू) चित्त होकर बहुत आरंभ परिग्रहोंमें रक्षार्थ नियमसे उद्यम करे, और उसमेंही महत्ता - अपने मोटे पनेका अवलम्बन कर के - उन्नत चित्त हो ऐशामानेकि-में इन सबका मालक हूं, इत्यादि परिणामोंकी प्रवृत्तीको तत्त्वज्ञ महा पुरुषों ने संसार की बाँछा करने वाले जीवोंका चोथा विषय संरक्षण नामक रौद्र ध्यान कहा है.

॥ “विषय संरक्षण रौद्र ध्यान—इस जगत्में सब जीव पापही पापीहैं ऐसाभी नहीं समझना; नथा सब पुण्यात्मा हैं ऐसा भी नहीं समझना. सर्व संसारी जीवोंके पुण्य और पाप दोनों आनादि से लग्न हैं. पापकी वृद्धी होनेसे दुःख की विशेषता, और पुण्यकी वृद्धी होनेसे सुखकी विशेषता होती है; ज्यादा होना है सोही दृष्टि आता है; तोभी उसका प्रतिपक्षी गुम घनाही रहना है.

जिनके पुण्यकी अधिकता होती है उनको सुख दाइ मन्योग्य सामग्रीयोंका संयोग मिलता है, वो उसका वियोग कदापि नहीं चाहते हैं. [यह वर्णन् आर्त ध्यानके दूसरे भेदमें होगया हैं] परंतु वस्तुका स्वभावही “अध्रुव अतास्त अमी” अर्थात् अध्रुव, अ-शाश्वतःक्षण-भंगूर है. “समय २ अनंत हानी” भगवंत ने फरमाइ सो सत्य है. वस्तुका स्वभाव क्षण २ में पलटता २ किसी वक्त वो सर्व वस्तु नष्ट होजातीहै; उसे नष्ट नहोने देने—अर्थात् बचानेके जो उपाय किये जाय उसीका नाम विषय संरक्षण रौद्र ध्यान है.

राज लक्ष्मी प्राप्त होनेसे विचार होवेकि-रखे मेरे राज्यको कोइ परचक्रीआदि हरण करे. इस लिये अब्बलही बंदोवस्त करे, चतुरगणी सैन्य, (हाथी, घोडे, रथ, पायदल) उमदा २ पराक्रमीयोंका संग्रह करूं. धोकेके स्थान छावणी डालूं, उद्धतोंके संहारका उपाय चिंतवे, शत्रूके राजमें मनुष्य रख खबर लेता रहूं. उमरावादीको इनाम इकरामसे संतुष्ट रखूं कि वक्तमें जान झोंकदे. पुक्त पुस्ती, उंडी खाई, शतभी आदि शस्त्र युक्त उंच चुरजो, पक्का किल्ला बनावूं. धनुष्य बाण खड़ादि अनेक शस्त्र वक्तरोका संग्रह कर रखूं. धनुर्वेदादि शिक्षा ग्रहण कर संग्राम विद्या में

चतुर्थ पत्र-“संरक्षण”

बन्धारम्भ ग्रहेषु नियतं रक्षार्थं मभ्युद्यते ।

यत्संकल्प परम्परं वितनुते प्राणीह रोद्राशयः ॥

यच्चात्मन्य महत्त्वं मुन्नतमना राजेत्यहं मन्यते ।

तत्तुयं प्रवदन्ति निर्मलधियो रोद्र भवाशंसिनाम् ॥

ज्ञानार्थः.

अर्थ—जो प्राणी रोद्र (शूर) चित्त होकर बहुत आरंभ परिश्रमोंमें रक्षार्थ नियमसे उद्यम करे, और उसमेंही महत्ता - अपने मोटे पनेका अवलम्बन कर के - उन्नत चित्त हो ऐश्वर्यामानेकी-में इन सबका मालक हूं. इत्यादि परिणामोंकी प्रवृत्तीको तरवझ महापुरुषों ने संसार की धोखा करने वाले जीवोंका बोधाविषय संरक्षण नामक रोद्र ध्यान कहा है.

४ ‘विषय संरक्षण रोद्र ध्यान—इस जगत्में सब जीव पापही पापीहैं ऐसार्भी नहीं समझना; तथा सब पुण्यात्मा हैं ऐसा भी नहीं समझना. सर्व संसारी जीवोंके पुण्य और पाप दोनों आनादि में लगे हैं. पापकी वृद्धी होनेसे दुःख की विशेषता, और पुण्यकी वृद्धी होनेसे सुखकी विशेषता होती है; ज्यादा होना है मोहो दृष्टि आना है; नोभी उसका प्रतियक्षा गुण बनाही रहना है.

योग्य वस्त्र आहार, पाणी, मकान से सुख देवूं दंश, मच्छर, वगेरे क्षुद्र प्राणियोंके भक्षणसे, वचावूं, शत्रूओं से रक्षण करने-शत्रु सुभटोंका बंदोबस्त करूं, क्षुधाको इच्छित भोजनसे, तृषाको शीतोदकसे, वात पित्तादि रोगोंको औषधोपचारसे, मंत्वादिसे-विंत्वादिके उपसर्गसे रक्षण कर इस शरीरको अखंड सुखी रखवूँ, ऐसा विचार करे. तथा अपना गौरवर्ण-स्तेज (दमकदार) पुष्ट शरीर देख खुशी होवे; और अभक्षादिसे पोषण करनेकी इच्छा करे. और शरीरके, स्वजन संभ्रान्तियोंके संपात्तिके नाश करनेवाले जो हैं उनपे दृष्ट परणाम लावे, उन्हें-देख क्रोधातुर हो जावे, उन के नाशके लिये अनेक उपायोंकी योजना (विचार) करे. और अपना शरीर धन वगेरे दूसरेके तावेमें होय उनको स्वतंत्र करने अनेक कुयुक्तीयोंका जो विचार होवे वह सब विषय संरक्षण नामे रौद्र ध्यान समझना.

ऐसे इस ध्यानके अनेक भेद हैं. परंतु सबका तात्पर्य येही है कि इस ध्यान में विशेष कर अपना रक्षण और अन्यको परिताप उपजानेका विचार रहता है, इसलिये इसे रौद्र (भयंकर) ध्यान कहा जाता है.

द्वितीयप्रतिशाखा रौद्रध्यानीकेलक्षण

सूत्र—रोदस्सणं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णाता तं
जहा — १ उसणदोसे, २ बहुलदोसे, ३ अणा-
णदोसे, ४ अमरणांतदोसे.

अर्थम्—रौद्र ध्यानीके ४ लक्षण—१ हिंसादि पापों
का विचार करे, २ विशेष (अखंड) विचार करे, ३
अज्ञानीयोंके शास्त्रका अभ्यास करे, और ४ मृत्यू होवे
वहां लग पापका पश्चात्ताप करे नहीं.

रौद्र=भयंकरही जिस ध्यानका नाम, उसका वि-
चार, कर्तव्य. और स्वरूप भयंकर होवे यह तो स्य-
भाविक है. विचार भगजमें रमण कर आकृति धारण
कर उसही कार्यमें प्रवर्तने शरीरकी प्रेरना करता है.

रौद्र ध्यान (विचार) होनेसे रौद्र कार्यके विषयमें
जो प्रवृत्ति होती है. उसके मुख्य चार भेद भगवानने
फरमाये हैं:

प्रथम पत्र—“उषण दोष.”

१ उषण दोष, सो हिंसा, झूठ, चोरी, और विषय
संरक्षण, इन ४ हीकी पोषणताके लिये जो जो काम
करे सो उषण दोष. जैसे—हिंसाकी पोषणता [वृद्धि]
करने—अनेक पावडे, कोदाली, खुरपें, वगैरे पृथ्वीको

खोदने फोडनेके शस्त्रका संयोग मिलावे, अधूरे होय तो हाथालगा, धार सुधरा पूरे कराव, और पृथ्वी छेदन भेदनके आरंभमें उन्हे लगावे. ऐसेही पाणीके आरंभकी वृद्धिके लिये—चडस, रहेट, मशक, या-घडा, कलशा, बगेरे वर्त्तनो कूवा, चावडी, तलाव, नल, फुवारे, होद, आदि स्थान वणचाके पाणीका आरंभ करे करावे, अग्निके लिये—चूले, भट्टी, दीवे, चिलमो, आतसवाजी, बगेरे करावे और को उस काममे लगावै. हवाके आरंभके लिये—पंखी, पंखा, वाजिंत्र, बगेरे, तबजी हरी-के चांग, बगीचे, वाडी. इत्यादि लगावे. या पल्ल पुष्प फल, तृणादिका-छेदन भेदन, पचन, पाचन, भक्षण, करे करावे. व्रतके आरंभकेलिये-धूम्रादिक प्रयोगसे मच्छर डांस खटमल, आदिकोमारे. जाल फासासे जलचर, भूचर, खेचर आदीको कब्जे करे. तरवार भालादि शस्त्रसे छेदन भेदन ताडन तर्जन करे. मनुष्य पशूको कटिण (घाव पडजाय) ऐसे बंधनसे बांधे, कठोर प्रहार करे, अहार पाणीकी अंतराय देवे अंगापाग छेदन भेदन करे. सत्ता उपरांत काम लेवे मेहनत करावे. सदा निर्दय होके अयत्नासे एकान्त स्वार्थ साधने. या विना कागण अन्यको संताप उपजाने उपरोक्तादि जो जां कर्तव्य करे. उसे राख

ध्यानी समझना.

ऐसेही—झूठका पोषण करने अनेक पाप शास्त्र-
काम शास्त्र, कादम्बरी, पठन करे; झूठ झगडे जीतने
अनेक चालाकोंकी संगत, व कायदे—कानूनोका अभ्या-
स करे झूठ ख्याल कविता बनावे, चकार मकारादि
गालीका उच्चार करे; विभत्स [अयोग्य] शब्द बोलै,
निडर निर्लज्ज होके प्रवर्तै. ऐसेही—चोरीकी पुष्टिके
लिये-चोरोंके शस्त्र-कोश, कुदाल, गुप्ति, वगैरे संग्रह करे,
चोरीका कलाका अभ्यास करे. गोआदि जानवर
पाले, चोरोंकी संगतमें रहे, धाडापाडे, चालाकीसे
अन्यका माल हरण करे, और विषय संरक्षणके पो-
षणकेलिये श्रोतेंद्रियके पोषणके लिये-भृदंगादि घणाने
जीवते पशुवोंका चर्म [चमडा] निकलावे. सारंगी-
आदि घनाने-गवादीकी आतो (नशो) तोडावे, चक्षु
इंद्रिके पोषण को श्रृंगार, सामग्री, सजाने- सुवर्ण
रत्नोंके अनेक आगरों [खजानों] मोतियोंको चिरावे,
सण कपासादि पिलावे, कतावे, गिरनीआदि द्वारा
वस्त्रादि घनवावे, अनेक श्रृंगार सजे, या स्त्रीआदिको
श्रृंगारके उनके नाटक ख्यालादि देख, वगीचादि ल-
गावै. घ्राणेंद्रियके पोषण यंत्नादि प्रयोगसे अत्तरादि
निकलावे, पुष्पादि सुगंधि द्रव्यका सेवन करे. पुष्प

बटिकादि वनाके उपभोग लेवे, रसेन्द्रिय पोषणे-मांदि
रा मांस भोगवे. कंदमूल आदि अभक्ष खावे. पोष्टि-
क उन्मादिक वस्तुका सेवन करे, रसायन भस्मादि
सेवन करे, वंदेजकी गुटिकादि सेवन कर महा कामी
बने, स्पर्शेन्द्रियके पोषणे-अनेक पुष्पादि सेजका शयन
उत्तम वस्त्र भूषणोंसे शृंगार सज हार, तुर्रे, अतर,
पुष्पादिसे शरीर सज, चूंचं करती पगरखीयों पहर,
अकड मकड चले. वेद्यादि नृत्यमें आगिवानी भागले
गान तानमें गुलतान बन तान तोडे, मशगुल बन
जावे. कामके चौरासी असनोकी तलबीरों का बारंबार
अवलोकन करे. इत्यादि तरह पंचेन्द्रियके पोषणके
लिये जो उपायोंकी योजना करे, उसे उष्ण दोष ना
में रौद्र ध्यानी समझना.

द्वितीय पत्र-“बहुल दोष.”

“बहुल दोष” तो उपरोक्त इन्हीं कामोंको विशेष
करे अर्थात् ज्यों ज्यों करे त्यों त्यों ज्यादा २ इच्छा
बढ़ती जाय. और इच्छा को तृप्त करने अधिक २
कर्ता जाय, परंतु तृप्ति आय ही नहीं, उसे बहुल
दोष कहना.

तृतीय पत्र-"अज्ञान दोष."

३ "अणान दोष" सो-रौद्र ध्यानका स्वभावही है कि वो उत्पन्न होता तुर्त सद्ज्ञानका नाशकर, जीवको अज्ञानी-मूढ़ बना देता है. सूकार्यसे प्रीति उतार कुकर्ममें संलग्न कर (जोड़) देता है. सच्छान्न श्रवण, सरसंगमें अप्रीति अरुचि होती है. और २९ पाप ७ सूत्रोंके अभ्यासमें प्राप्ति होंवे. विषयमें प्रवृत्ति करावे ऐसी कवीता, कल्पित ग्रंथो, कोकशास्त्र वगैरे पढ़े सुणे, और कूशास्त्रकि जिसमें हिंसा, झूट, चोरी भै-थुन, वगैरे पाप सेवनमें निर्दोषता बताइ होय उनका तथा वशीकरण, उच्चाटन, अकर्षण, स्थंभनादि विद्याका अभ्यास करे. गालीयों गावे, ठट्टा मस्करी करे. पुरुषोंको स्त्रीयोंके वस्त्र भूषण पेहरायके नृत्य गान कुवेष्टा करावे; दयामय उत्तम धर्मको त्याग,

* २१. पापसूत्र—? भूमिकंप, २ उत्पान, ३ स्वप्न. ४ अंगकर्मकनेका, ५ उल्का पापका, ६ पक्षियोंके स्वरका, [कोरु] ७ व्यंजन-निलमसका, ८ लक्षणमाशुद्रिक, इन ८के अर्थ-पाठ, और कथा यों ८ + ३ = २४ और २५ काम कथा. २६ विद्या-रोहणीआदि २७ मंत्र, २८ तंत्र. २९ अग्निमर्माके आचारके.

हिंसा धर्ममें राखे. कामी, कपटी, लोभी, कनक कान्ता धारी, स्त्रीके भोगी, धूप पुष्प अङ्गीरादिकी सुगंधमें मस्त रहने वाले, सचित्त अहारी या मांस मदीरा भोगवने वाले, रंगी वे रंगी वस्त्रों और भूषणोंसे शरीरको शृंगारने वाले, रुष्ट हुये नाश करे, और तुष्ट हुये इच्छा पुरे, ऐसे राग द्वेष से भरे हुये; इत्यादि अनेक दुर्गुण धारीको देव गुरु जानके माने पूजे, भक्ति करे. त्यागी, बैरागी, शांत दांत, वितरागी देव गुरुका त्याग करे, अपमान करे, इन्द्रियों और कषाय की पोषणतामें धर्म और आत्माका कल्याण समझे. सब कामोंपर अरुचि, और कूकामों पर रुचि जगे, यह सब अणाण दोष (अज्ञान दोष) नामे रौद्र ध्यानीके लक्षण जाणना.

चतुर्थ पत्र—“अमरणांत दोष.”

४“अमरणांत दोष सो”—रौद्र ध्यानीका वज्र जैसा कठिण हृदय होता है, दूसरेके सुख दुःखकी उसे बिलकुलही दरकार नहीं रहती है, वो फक्त अपनाही सुख चाहता है; अपने से अधिक दूसरेको देख दुःखी होवे, और उसके यश सुख का नाश करने अनेक उपाय करे. निर्दयता क्रूर परिणाम से त्रस धावरका वध (घात-) करे. उनको तरासते

नडफने देख खुशी होवे, ज्यादा २ संताप, उपजावे, निडर निष्टूर, पाप-अकार्य करना बिलकुलही अचकाय नहीं, झूठ बोलना डर नहीं, चोरीसे हटे नहीं. मैथुन क्रियामें अनि असक्त (लुब्ध) परिग्रहकी अत्यंत मूर्खता, क्रोध, मान, माया, लोभ की अति प्रचलता, राग देशका घर, महा क्रेशी, चुगलखोर, गुणीके गुण को डांकनेवाला, उनके शिर ग्योटा आल (बउजा) देनेवाला, अपनी वस्तुपे अत्यंत प्रेमी दूसरेकी वस्तु का अत्यंत ईर्ष्या, दगाबाज, उपर मीठा और मऊमें रींटा, कृगरु, कुदेव, कृधर्मपे श्रद्धा, प्रतीन, आसता रग्ननेवाले; इत्यादि अष्टादश [१८] पादमें अनुरक्त, धर्मका नाम मात्र अच्छा नहींलगे, मृत्युके, धोछोनेपे पडा (मृत्यु नर्त्ताक आयपर) भी, अपने किये हुये कर्म का बिलकुलही पश्चाताप नहीं होवे; ऐसा कठोर, घर कृदुयमेंही अत्यंत लुब्ध, ऐसे भावसहीन प्राण छोड (मर्के) अन्यगतिमें मिथाये मो अमरणांत दोष नामें लग्न जानना.

“रोद्र ध्यानके-पुष्प और फल.”

रोद्र ध्यानके मदा क्रूर परिणाम रहनेहैं, मदमस्तर से पूर्ण हृदय अग होना है. अहां निद्रा पापिष्ट.

विचारही मनमें रमण करता है, जिससे बन्ध कर्मोंका बन्ध सदा होताही रहता है। इसकी आत्मासे धर्म कर्म बिलकुल नहीं बनता है, जो देखा देख किया भी तो पूर प्रकृतीके सबवसे उसका अच्छा फल नष्ट होजाता है। हाथमें कुछ नहीं आता है। अर्थात् उसके विचारसे कुछ होता नहीं है। होणहार हो तब तो हुवाही रहता है। परंतु उसके मलीन परिणामसे उसके कर्मोंका बन्ध अवश्य पडता है। और उन कनिष्ठ कर्मोंका बदला देने, रौद्र ध्यानीकी नरक गती होती है। वहां यहांके किये हुये कर्मोंके फल भुक्तता है। परमाधामी [यम] देव हिंसा करनेवालेको जैसी तरह उसने हिंसा करी होय वैसीही वो मारते हैं। अर्थात् काटनेवालोको काटते हैं। छेदनेवालेका छेदन भेदन करते हैं। सिंह सर्प, विच्छू, कीड़े, मच्छर वगैरे क्षूद्र जीवोंके घातकको, क्षूद्र जीवोंके जैसा रूप धारण कर उसे चीर फाड खाते हैं, मांस भक्षीको खिलाते हैं। मदिरा पानीको उकलता २ सीसा तरुवा तांवा पिलाते हैं। विषय लुब्धीको अभिमय लोह पुतलीके साथ संभोग कराते हैं। रागीणीयोंके रसीये कान रूप लुब्ध की आँख, गंध विलासीका नाक, जिह्वाके लोलपीकी जिह्वाका छेदन भेदन करते हैं। तांते खारे पाणीसे

भरी हुई 'वैतरणी' नदीमें नहलाते हैं. तरवारकी धार सेभी अतितीक्ष्ण पल्ल वाले शाल्मली वृक्ष तले बैठे के हवा चलाते हैं. कुंभी पाकमें पचाते हैं. कसाइयोंकी तरह शरीरों. निल २ जिनने टूकड़े करते हैं. इत्यादि कर्म उदय आने हैं, तब ७ सागरो बंधतक रो २ के दुःख भोगवते हैं. छूटने मुशकिल होजाते हैं. ऐसा यह रौद्र ध्यान देनेवां भवमें रौद्र [भयंकर] दुःख दाता जाणना.

रौद्र ध्यानीके बहुधा कृष्ण लेश्या मय परिणाम रहने हैं. यह हिंसा, झूठ, चोरी, मेथुन, परिग्रह यह पंच आश्रय तथा मिथ्यात्व, अग्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ जांग यह पंच आश्रय, का संवने वाला, ज्यून कर्मोंके पल्ल भोगवता अशुद्ध परिणामके योग्य से पीछा बैसेही कर्मोंका बंध करना है. यों भवांतरकी श्रेणीमें परिभ्रमण कियाही करना है. रौद्र ध्यानीका संसारसे छूटका होना बहुतही मुशकिल है. अनंत संसार क्लृप्ता है. इस लिये यह रौद्र ध्यान 'हिय'

७ बार कोटका उड़ा और औरम कृयेमें, देव कुम्हेश्वरके पुगलीयोंके बाल आंखमें डाल नही पटकें ऐसे चारोंक कनरके टमो टम मरें. और मोमो वर्षमें एकैकर ज निकालने को माद न्याली होजावे. उनमें वर्षका एक पन्नाप म होना है. और दूजशोहाकोही कृवे न्याली होयें. उनमें वर्षका एक मागगोम होना है.

त्यागने योग्य है.

“दोनो समुच्चय”

यह आर्त और रौद्रध्यान, अष्टादश पापसे भरे हुये, महा मलीन, सत्पूषोंके निंदनिय, अनाचरणीय हैं. यह दोनो ध्यान बिना अभ्याससे पूर्व कर्मोदयसे स्वभावेकही उत्पन्न होते हैं; और कर्मोंकी प्रबलता रहती है वहांतक, निरंतर हृदयमें रमन करतेही रहते हैं. उच्चस्थान प्राप्त हुये बड़े २ ज्ञानी ध्यानी तपी, संयमी, मुनिको यह प्राप्त होके एक क्षणमें पाताल गार्मी बणादेते हैं, ऐसे ये प्रबल हैं; मोक्षमार्ग में अर्गला (भोगल) समान आडे आके अटकाने वाले हैं, सद्वृत्तिका नाश करनेवाले हैं. कलंक जैसे काले, काम जैसे विपारी, पापवृक्षके बीज हैं. अन्य द्रव्यादिकका छोड़ना सहज है, परंतु इनसे वचना बहुतही मुशकील है. इनका पराजय (नाश) तो एक प्रबल प्रतापी महा मुनीराजही करके अनंत अक्षय अव्याबाध मोक्षके मुख प्राप्त करते हैं.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के वाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलक ऋषि जी रचित ‘ध्यान कल्पतरु’ ग्रंथकी द्वितीय-
शाख रौद्रध्यान नामे समाप्त.

भरी हुई 'वैतरणी' नदीमें नहलाते हैं. तरवारकी धार
सभी अतितीक्ष्ण पल वाले शाल्मली वृक्ष तले बैठा
के हवा चलाते हैं. कुंभी पाकमें पचाते हैं. कसाइयों-
की तरह शरीरों. तिल २ जिनने टूकड़े करते हैं. इ-
त्यादि कर्म उदय आते हैं, तब ७ सागरो बंधतक
रो २ के दुःख भोगवते हैं. छूटने मुशकल होजाते हैं.
ऐसा यह रौद्र ध्यान बंधना भयमें रौद्र [भयंकर]
दुःख दाता जाणना.

रौद्र ध्यानीके बहुधा कृष्ण लेश्या मय परिणाम
रहने हैं. यह हिंसा, झूठ, चोरी; मेथुन, परिग्रह यह
पंच आश्रय तथा मिथ्यात्व, अग्रत, प्रमाद, कपाय,
अशुभ जांग यह पंच आश्रय, का संवने वाला, ज्यों
कर्मोंके पल भोगवता अशुद्ध परिणामके योग्य से
पीछा वैसही कर्मोंका बंध करता है. यों भयांतरकी
श्रेणीमें परिभ्रमण कियाही करना है. रौद्र ध्यानीका
संसारसे छूटका होना बहुतही मुशकिल है. अनंत
संसार चलता है. इस लिये यह रौद्र ध्यान हिय

७ बार कोनाका उड़ा और नीरस कुबमें. देव कुण्डलप्रंर
कुण्डलीयोंके बाल आंखमें डाले नहीं पड़के ऐसे बारीक
कनरके टमो टम मरे. और मोमो बरमें एकेकर ज निका
मने सो माक नाली होजावे उनमें बरका एक पन्थोप
म होना है. और दनकोटाकोही कुवे नाली होवे. उनमें
कनेटा एक सागरगम होना है.

त्यागने योग्य है.

“दोनो समुच्चय”

यह आर्त और रौद्रध्यान, अष्टादश पापसे भरे हुये, महा मलीन, सत्पूषोंके निंदनिय, अनाचरणीय हैं. यह दोनो ध्यान बिना अभ्याससे पूर्व कर्मोदयसे स्वभावेकही उत्पन्न होते हैं; और कर्मोंकी प्रबलता रहती है बहांतक, निरंतर हृदयमें रमन करतेही रहते हैं. उच्चस्थान प्राप्त हुये बडे २ ज्ञानी ध्यानी तपी, संयमी, मुनिको यह प्राप्त होके एक क्षणमें पाताल गामी बणादेते हैं, ऐसे ये प्रबल हैं; मोक्षमार्ग में अर्गला (भोगल) समान आडे आके अटकाने वाले हैं, सद्वृत्तिका नाश करनेवाले हैं. कलंक जैसे काले, काम जैसे विपारी, पापवृक्षके बीज हैं. अन्य द्रव्यादिकका छोड़ना सहज है, परंतु इनसे बचना बहुतही मुशकील है. इनका पराजय (नाश) तो एक प्रबल प्रतापी महा मुनीराजही करके अनंत अक्षय अव्याबाध मोक्षके मुख प्राप्त करते हैं.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के वाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलक ऋषि जी रचित ‘ध्यान कल्पतरु’ ग्रंथकी द्वितीय-
शाख रौद्रध्यान नामे समाप्त.

उपशाखा-शुभध्यान.

मोक्ष कर्म क्षया देव, ससम्यग्ज्ञानतः समृतः

ध्यान साध्यं मतं तद्धि, तस्मात् द्धितमात्मनः

भावार्थम्—मोक्ष कर्मके क्षय होनेसे होता है. कर्म क्षय सम्यग् ज्ञानसे होते हैं, और सम्यग् ज्ञान शुभ ध्यानसे होता है; इस लिये मुमुक्षुओंको ध्यानही आत्म कल्याणका हेतु है.

प्रथम शाखा—"ध्यानमूल."

इस जगत् में दो यातों अनादिसे चली आती हैं; एक अच्छी, और दूसरी उसके प्रतिपक्षकी बुरी [व्य-राय] एक-कसे एक-ककी पहचान होती है. जैसे रात्रि से दिनकी, और दिनसे रातकी; शीतसे उष्णकी और उष्णसे शीतकी; आचारीसे व्यभिचारीकी और व्यभिचारीसे आचारीकी इत्यादि. सर्व पदार्थोंके गुण की परिक्षा कर, दशवैकालिकजी मृश्चके फरमाने मु-जब "जे सयने समापरे" अर्थात्-जो श्रेय-कल्याण-

कर्ता अच्छे मालूम पड़े उसेही अङ्गीकार करे, स्वीकारे।

अशुभ ध्यानमें प्रवृत्ति तो बिना प्रयास स्वभाविक रीतसेही होती है। क्यों कि उसका अनादि सम्बंध है। परंतु शुभ ध्यानमें प्रवृत्ति होनी बहुतही मुशकिल है। क्यों कि कोईभी शुभ कार्य सहजमें नहीं बनता है। जैसे किसी विषयके प्रयोगसे अचेत हुआ पुरुष किंचित विषय दूर होनेसे चैतन्यताका अवलम्बन होवे है, तथा जैसे प्रचुर निद्रा में सूता हुआ पुरुष एक देश निद्राका अभाव होनेसे कुछ स्मरण शक्तिवन्त होवे है। और जैसे पित्तादि विकार करि मूर्छित पुरुष के विकार अंत-किंचित दूर होनेसे कुछ चैतन्यता प्रकट है। तैसेही निगोदादि एकन्द्रिय पर्याय में अनन्तानन्त काल परिभ्रमण करते को अकाम [विनमन-परवश्यपते] कष्ट सहन करने किंचित कर्मांश पतला पड़नेसे ढीन्द्रिआदि तम पर्याय की प्राप्ति होती है। और फिर कर्मोंकी अधिकता होनेसे निगोदादि में चले जाते हैं, यों अनन्तान्त वक्त आवा गामन करते-र अति कठिणतासे अनन्तान्त पुण्यों की वृद्धि होते पंचेन्द्रिय की पर्याय पर्यन्त जीव आता है। और पंचेन्द्रिय होय करभी क्रूर कर्मोंका आचरण कर पाँछो निगोदादि में चला जाता है, तथा पंचेन्द्रियही बना रह

तो नरकादिमें असंख्य काल व्यतीत करे हे. यों अनन्तान्त दुःख भोगवते २ ज्यों ज्यों अशुभ कामांस घटता जाय पुण्यांश की वृद्धि होती जाय त्यों त्यों जीव घुणाक्षर * न्यायवत् मनुष्य पनेमें समुत्पन्न होता है. तिसमें भिआर्य क्षेत्त, उत्तम कुल, पूर्ण इन्द्रिय-इत्यादि सामग्री मिलना बहुतही मुशकिल है, सोभी पुण्योदयसे प्राप्त हांजाय; तोभि शुभ ध्यानकी लायकता प्राप्त होनि बहुतही मुशकिल है. क्योंकि जिस आत्मामें अनादि भव्य सिद्धताका गुण होता है, उस हीका आत्मा कपाय मलको विशुद्ध कर सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त करसक्ता है. वोही आत्मा अनादिसे प्रवर्त हुवे स्वाभाविक रूप आर्त रौद्र ध्यानका स्वरूप जान उससे अपनी आत्माको भिन्न-अलग कर शुभ ध्यानकी योग्यता का प्राप्त होता है. इसलिये शुभ ध्यानके लिये अज्वल सम्यक्त्वकी जरूर है, क्यों कि सम्यक्त्व ही शुभ ध्यान में प्रवेश करने समर्थ होते हैं. इसलिये अज्वल यहां सम्यक्त्वकी दुर्लभता बताते हैं.

* जैसे-कोई घुण नामक जीव काष्ठ में उत्पन्न होकर उसके भक्षण के लिये उसे कोरते सहज में ही किसी अक्षर का आकार कोरा जाय है. तैसे जीवको मनुष्य पुण्यांश की प्राप्ति होय है.

सम्यग् दर्शन उपजता है तो आनादि वासादि मिथ्यात्वके उपजता है. परन्तु संज्ञी-पर्याप्ता-मंदकपायी, भव्य-गुण दोषके विचारयुक्त, सकार उपयागी (ज्ञानी) और जाग्रत अवस्था वाला; इन गुणयुक्तको सम्यग् दर्शनकी प्राप्ति होती है; परं इनसे उलट-अ-संज्ञी, अपर्याप्ता, तीव्रकपायी, अभव्य, दर्शनोपीयोगी, मोह निद्रासे अचेत और संमुखिम, इनको नहीं उपजता है. और पंचमी करण लब्धी भी जो उत्कृष्ट करण लब्धी अनिवृत्ति करण उसके अंत समयमें प्रथम उपशम सम्यक्त्व प्रगट होता है.

“ पंचलब्धि ”

१ क्षयोपशम लब्धि, २ विशुद्ध लब्धि, ३ देशना लब्धि, ४ प्रयोग लब्धि, और ५ मी करण लब्धि, इन पंच लब्धियोंकी यथाक्रम प्राप्ति होनेसेही, सम्यग् दर्शनकी प्राप्ति होती है. चार लब्धि तो कदाचित् भव्य तथा अभव्य के भी होती है. परन्तु करण लब्धि तो जो सम्यक्त्व और चारित्रिकों अवश्य प्राप्त होने वाले हैं उन्हेंही होवेंगा.

अब “पंचलब्धिका स्वरूप” बताते हैं

१ जिस वक्त ऐसा जोग बनें की, जो ज्ञानावधि

आदिक अष्ट कर्मकी सर्व अप्रशस्त प्रकृतिकी शक्ति का जो अनुभाग, सो समय २ प्रते अनंत गुण कमी होता अनुक्रमे उदय आवे; तत्र क्षयोपशम लब्धीकी प्राप्ति होवे. २ क्षयोपशम लब्धिके प्रभाव से जीवके साता वेदनिय आदी शुभ-प्रकृतीके बन्धका कारण धर्मानुराग रूप शुभ परिणामकी प्राप्ति होवे, सो दूसरी विशुद्ध लब्धि. ३ छे द्रव्य नव पदार्थका स्वरूप, आचार्याधिकके उपदेश से पेछाणें, सो देशना लब्धि. यह तीन लब्धि कर संयुक्त जीव समय २ विशुद्धता की वृद्धि कर, आयु बिन सात कर्मकी अंतः कोटा कोटी सागर मात्र स्थिती रहे; उस वक्त जो पूर्व स्थिति थी उसे एक कांडक घात (छेद) कर उस कांडके द्रव्यकी शेष रही हुई स्थिति विशेष निक्षेपण कर, और घातिक कर्मका, अनुभाग, (रस) सो काष्ठ तथा लता रूप रह, परं शैल (पर्वत) स्थिति रूप नहीं. ओ

॥ अशुभ कर्मोंका रमोदय घटनेसे संक्षिप्त प्रणाम की प्राप्ति होवे, नव विशुद्ध प्रणाम की वृद्धि स्वभावही होनी है.

॥ नरकादि स्थानमें उपदेशक नहीं हैं, यहां पूर्व जन्मके और मत्स्यके संस्कार से ये परमात्मा की देय के उपदेशमें सम्पत्त्य होता है.

र अघाती कर्मका, अनुभाग, नीच या काँजी रूप रहे। परं हलाहल विष रूप नहीं। पूर्वे जो अनुभाग था उसे अनंत का भाग दे, बहुत भाग अनुभागका छेद, शेष रहा अनुभाग विषय प्राप्ति करे है। उस कार्य करनेकी योग्यताकी प्राप्ति, सो "प्रयोगता लब्धि" ७ और भी संक्षेप परिणाम सत्ती पंचेन्द्र पर्याप्ताके जो संभवे, ऐसे उत्कृष्ट स्थिति बन्ध, और उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग का सत्त्व होते जीवके प्रथम उपशम सम्यक्त्व नहीं ग्रहण होवे है। तथा विशुद्ध क्षपक श्रेणी विषे संभव ते ऐसा जघन्य स्थिति बन्ध और जघन्य स्थिति अनुभाग प्रदेशका सत्त्व होते भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होवे, प्रथम उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख हुआ जो मिथ्या द्रष्टी, सो विशुद्धताकी वृद्धि कर बधता हुआ प्रयोग लब्धिके प्रथम समयसे लगाके पूर्व स्थिति के संख्यातवे भाग मात्र अंतः (एक) कोटा कोटी सागर परिणाम आयुष्य बिन सात कर्मका स्थिती बन्ध करे है, उस अंतः कोटा कोटी सागर स्थिति बन्धके पल्य के संख्यात वा भाग मात्र कमी होते, स्थिती बन्ध अंतर्मुहूर्त पर्यंत सामान्कता केलिये करे है; ऐसे

* यह प्रयोगता लब्धि, भव्य, अभव्यके सामान्य होवे है

क्रमसे संख्यात स्थिति बंध श्रेणी कर पृथक् (७०० तथा ८००) सागर कम होवे हैं, तब दूसरा पृथक्ती बन्धाय श्रेणीस्थान होवे, ऐसेही क्रमसे इतना स्थिति बन्ध कर्मा करते एकेक स्थान होवे. यों बन्धके ३४ * श्रेणी स्थान होते हैं. इसमें लगाके प्रथम उपशम सम्यक्स्य तक बंध नहीं होवे (यहांतक चौथी लब्धि) ५ पांचवीं करणलब्धि सां भव्य जीवकेही होती है, इसके ३ भेद-१ अधःकरण, २ अपूर्व करण, ३ अनिवृत्ति करण^१. इनमें अल्प अंतर महूर्त प्रमाणे काल सां अनिवृत्तीकरण का है, इससे संख्यात गुणाकाल अपूर्व करणका; और इससे संख्यात गुणाकाल अधः प्रवृत्ति करणका होता है, सां भी अंतर महूर्त प्रमाणें हैं^२. और भी इस अधः प्रवृत्ति करण कालके विषय अतीतादि त्रिकाल घूर्ति अनेक जीव संबन्धी इस करणकी विशुद्धता रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाणें हैं, वो परिणाम अधः प्रवृत्ती करणके, जिसे समय हैं उसमें सामान वृद्धि लिये समय २ में वृद्धि होते

* इसका विशेष खुलामा लब्धी सार ग्रन्थ में है.

१ करण कषाय की मंदता को कहते हैं.

२ अंतर महूर्त के भेद असंख्य हैं.

है, इससे इस करणके नीचेके समयके परिणामकी संख्या और विशुद्धता उपर के समय वर्ती किसी जिवके परिणाम से मिले है, इससे इसका नाम अधःप्रवृत्तिक है. इस अधः प्रवृत्ति करण के चार आवश्यक—१ समय २ प्रत अनंतगुण विशुद्धता की वृद्धि. २ स्थिति बन्ध श्रेणी, अर्थात् पहले जितने परिमाण लिये कर्मका स्थितिबन्ध होता था, उसे घटाये २ स्थिती बंध करे. ३ साता वेदनिय आदि दे प्रशस्त कर्म प्रकृतिका समय २ अनंतगुण वृद्धि पाते गुड, सफ़र, मीथ्री और अमृत, समान चतुरस्थान लिये अनुभाग बन्ध है. ५ असाता वेदनीआदी अप्रशस्त कर्म प्रकृति, समय २ अनंतगुण कमी होती नींव, कांजी, समान द्वि स्थान लिये, अनुभाग बंध होता है. परन्तु हला-हल जैसा नहीं. यह ४ आवश्यकजाणने.

२ अधः प्रवृत्ति करणका अंतर मुहूर्त काल व्यतीत भये, दूबरा अपूर्व करण होता है. अधःकरणके परिणाम से, अपूर्व करणके परिणाम असंख्यात लोक गुणों हैं, तो बहुत जीवोंकी अपेक्षा से; परन्तु एक जीव की अपेक्षासे तो एक समय में एकही परिणाम होता है; और एक जीवकी अपेक्षासे तो जितने अंतर मुहूर्त के समय हैं उतनेही होते हैं. ऐसेही अधःकरण

के भी एक समय में एक परिणाम होते हैं और वही त जीवकी अवेक्षासे असंख्य परिणाम जाणनें. अपूर्व-करणकेभी परिणाम समय २ सदश कर वर्धमान होते हैं. इस अपूर्व करणके परिणाममें नीचेके समयके परिणाम तुल्य उपरके समयके परिणाम नहीं हैं. प्रथम समयकी उत्कृष्ट शुद्धतासेद्वितीय समयकी जघन्य शुद्धता अनंत गुणि है. ऐसे परिणाम अपूर्व पणा है. इसलिये इसका अपूर्व करण नाम है.

अपूर्व करणके पहले समय से लगके अंतः समय तक अपने जघन्यसे अपना उत्कृष्ट, और पूर्व समयके उत्कृष्टसे उत्तर समय के जघन्य, यों कर्मके परिणाम अनन्तगुणी विशुद्धलिये, सर्पकी चालवत् जाणना. यहा अनुत्कृष्टी नहीं हैं. अपूर्व करणके पहले समयसे लगाके जवत् सम्यक्त्व मोहनी, मिश्र मोहनी का पूर्ण काल जो जिस कालमें गुण संक्रमण कर, मिथ्यात्व को सम्यक्त्व मोहनी, मिश्र मोहनी, रूप पर गमावे, उस कालके अंत समय पर्यंत-१ गुण श्रेणी, २ गुण संक्रमण, ३ स्थिति खंड, ४ और अनुभाग खंड उन यह चार आवश्यक होंगे. और भी स्थिति बंध श्रेणी है सो अथः करणके प्रथम समय से लगा गुण संक्रमण पूर्ण होनेके कालपर्यंत होंगे है. यद्यपि प्रयोग

लब्धिसेही स्थिति बन्धके श्रेणी होती है, तथापि प्रयोग लब्धिसे सम्यक्त्व होनेका अनवस्थित पना है यह नियम नहीं; इसलिये ग्रहण नहीं किया. और भी स्थिती बन्ध श्रेणीका काल, और स्थिती कांड कान्डोत्कर्षणका काल यह दोनों सामान अंतर मुहुर्त मात्र है. वहां पूर्व बंधाथा ऐसा सत्तामें कर्म परमाणु रूप द्रव्य-उत्तमेसे निकाले जो द्रव्य गुण श्रेणीमें दीये, उस गुण श्रेणी- के कालमें समय २ में असंख्यात गुणा अनुक्रम लिये पंक्तिबंध जो निर्जरा का होना, सो गुण श्रेणी निर्जरा है. २ और भी समय २ प्रते गुणाकारका अनुक्रम ते व्यवक्षित प्रकृति के परमाणु पलट कर, अन्य प्रकृति रूप होके परिणमें सो गुण संक्रमण. ३ पूर्व बन्धीयी वो सत्ता में रही कर्म प्रकृतिकी स्थितिका घटना सो स्थिति खण्ड है. ४ और पूर्व बन्धेथे ऐसे सत्तामें रहा हुवा अशुभ प्रकृतिका अनुभाग घटना, सो अनुभाग खण्डन. ऐसे चार कार्य अपूर्व कारणमें अवश्य होते हैं.

अपूर्व कारणके प्रथम समय मन्वन्धी प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतिका जो अनुभाग सत्व है, उत्तसे उत्त के अंत समय विषे प्रशस्त प्रकृतिका अनंतगुण वृद्धि होना, और अप्रशस्त प्रकृतिका अनंतगुण कर्मा हो-

ता, अनुभाग सत्त्व होता है; सो समय २ प्रती अनेकगुण विशुद्धता होनेसे, प्रशस्त प्रकृतिका अनेक गुणा अनुभाग कान्दका महात्म कर, अप्रशस्त प्रकृ-
ताके अनेक में भाग अंत समयमें संभवता है. ॐ

ऐसे अपूर्व कर्ण विषय कहे जो स्थिती का-
न्दादि कार्य सो विशेष तो तीसरे अनियुति करण
विषय जाणना. विशेष इरना हेकि यहां समान समय
यनी अनेक जीवके सदृस प्रणामही हैं. इस लिये जितने
अनियुति करणके अंतर महर्तके समय हैं, उतनेही अ-
नियुति करणके परिणाम हैं. इससे समय २ प्रते एके
कही परिणाम हैं, और जो यहां स्थिति खण्डन, अ-
नुभाग खण्डादिकका प्रारंभ औरही परिमाण लिया
होता है, सो अपूर्व करण सम्बन्धी जो स्थिति खण्डा-
दिक. उसके अंत, समयही समाप्त पना हुआ.

यहां यह प्रयोजन है कि-जो अनियुति करण
के अंत समय विषे, दर्शन मोहनी और अज्ञानु ब-
न्धी चतुष्टय, इनकी प्रकृति, स्थिति, प्रवेश, अनुभाग,
का समस्त पने उदय होंनेकी अयोग्यता रूप उपसम

ॐ इन स्थिति खण्डादि होनेका विज्ञाप अर्थात्कारनी है
परंतु यहां अन्य गौरवके लिये नहीं लिखा.

होनेसे, तत्त्वार्थकी श्रद्धान रूप सम्यक्त्व होता है वो ही उपशामिक सम्यक्त्व है.

सूत्र=सम्यग्दृष्टि श्रावक विरतानन्त्र वियोजक दर्शन

मोह क्षपकोपशमकोपशान्तमोहनपक

र्क्षाण मोह जिनाः क्रमशोऽसङ्ख्येय गुणनिर्जरा

तत्रायं सूत्र अ- ९

अर्थ-प्रथम उपशम सम्यक्त्व की उत्पत्तिके अनिवृत्ति करणे के अंत समय में वर्तता विशुद्धता कर विशुद्ध जो सातिशय मिथ्या दृष्टी उसके आयु कर्म विन सप्त कर्मकी निर्जरा का जो गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यातगुणाहें. १ उससे असंयति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान को प्राप्त होतेही अंतर्मुहूर्त पर्यंत समय २ असंख्यात गुणकार कोलिये गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुणा है. २, उससे देशवृत्ति गुणस्थानिके अंतर्मुहूर्त पर्यंत निर्जरा होने योग्य कर्म पुद्गल रूप गुण श्रेणी द्रव्य असंख्यात गुणा है ३, उनसे सकल संयम ग्रहण करनेके आदिका अंतर्मुहूर्त पर्यंत समय २ असंख्यात गुणाकार रूप कर्मकी निर्जरा होने योग्य द्रव्य असंख्यात गुणा है. ४,

यह सप्तम अप्रमत्त संयम नाम गुणस्थानी के होता है. क्योंकि छठा प्रमत्त संयती गुणस्थानतो सप्तमें से पडे हुवे को होता है.

ता, अनुभाग सत्त्व होता है; सो समय २ प्रती अनंतगुण विशुद्धता होनेसे, प्रशस्त प्रकृतिका अनंत गुणा अनुभाग कान्डका महात्म कर, अप्रशस्त प्रकृतीके अनंत में भाग अंत समयमेंसंभवता है. ७

ऐसे अपूर्व कर्ण विषय कहे जो स्थिति कान्डादि कार्य सो विशेष तो तीसरे अनिवृत्ति करण विषय जाणना. विशेष इत्ना हैकि यहां समान समय वर्ती अनेक जीवके सदृस प्रणामही हैं. इस लिये जितने अनिवृत्ति करणके अंतर महुर्तके समय हैं, उन्नेही अनिवृत्ति करणके परिणाम हैं. इससे समय २ प्रते एके कही परिणाम हैं, और जो यहां स्थिति खण्डन, अनुभाग खण्डादिकका प्रारंभ औरही परिमाण लिया होता है, सो अपूर्व करण सम्बन्धी जो स्थिति खण्डादिक उसके अंत, समयही समाप्त पना हुवा.

यहां यह प्रयोजन है कि-जो अनिवृत्ति करण के अंत समय विषे, दर्शन मोहनी और अन्तानुबन्धी चतुष्क, इनकी प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, का समस्त पने उदय होनेकी अयोग्यता रूप उपसम

७ इन स्थिति खण्डादि होनेका विशेष अधिकारमी है परंतु यहां अन्य गौरवके लिये नहीं लिखा.

होनेसे, तत्त्वार्थकी श्रद्धान रूप सम्यक्त्व होता है जो ही उपशामिक सम्यक्त्व है.

सूत्र-सम्यग्दृष्टि श्रावक विरतानन्त वियोजक दर्शन

मोह क्षपकोपशमकोपशान्तमोहनपक

व्राण मोह जिनाः क्रमशोऽसङ्ख्येय गुणनिर्जरा

तत्त्वार्थ सूत्र अ० ९

अर्थ-प्रथम उपशम सम्यक्त्व की उत्पत्तिके अनिवृत्ति करणे के अंत समय में वर्तता विशुद्धता कर विशुद्ध जो सातिशय मिथ्या दृष्टी उसके आयु कर्म बिन सप्त कर्मकी निर्जरा का जो गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यातगुणाहें. १. उससे असंयति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान को प्राप्त होतेही अंतर्मुहूर्त पर्यंत समय २ असंख्यात गुणकार कोलिये गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुणा है. २, उससे देशवृत्ति गुणस्थानकी अंतर्मुहूर्त पर्यंत निर्जरा होने योग्य कर्म पुद्गल रूप गुण श्रेणी द्रव्य असंख्यात गुणा है ३, उनसे सकल संयम ग्रहण करनेके आदिका अंतर्मुहूर्त पर्यंत समय २ असंख्यात गुणाकार रूप कर्मकी निर्जरा होने योग्य द्रव्य असंख्यात गुणा है. ४,

* यह सप्तम अग्रमत संयम नाम गुणस्थानी के होता है. क्योंकि छठा अग्रमत संयती गुणस्थानतो सप्तमें से पड़े हुवे को होता है.

४उनसे ७ अनंतान वंधी आदि द्वादश कषाय, नव नाक-
पाय परिणमन करावे तीन करणके प्रभावसे उनके
असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य है ५, १ उनसे द-
र्शन मोहको क्षपावनेवालेके गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य
असंख्यात गुणा है ६, उनसे अपूर्व करणादि तीन गुण
स्थानी कषायके उपशम करनेवालेके गुण श्रेणी निर्जरा
द्रव्य असंख्यात गुणा है ७, उनसे उपशान्त कषाय गुणस्था-
नी सकल मोहनाय को उपशम कीया उनके गुण श्रे-
णी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुण है ८, उनसे क्षपक
श्रेणी वाले अपूर्व करणादि तीन गुणस्थान वाले कं
गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुण है ९. और
उनसे केवली जिनेस्वर के गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य
असंख्यात गुण है १०.

इन दश स्थान को प्राप्त होय उनके आदिके
अंतर्मुहूर्त पर्यंत परिणामकी विशुद्धताकी अधिकता

*अनंतानु बंधीकी विसंयोजना अविरत देशविरत, प्रमन
संयति अप्रमन संयति इन चार गुणस्थानमें होय है. निम्न गु-
णस्थानमें विसंयोजना करे. वही अंत मुहूर्त पर्यंत समय १
असंख्यात गुणा निर्जरा होती है.

१३ दर्शन मोहका क्षपना करणत्रयके समर्थ श्रुत केवली
मनुष्य के अविरतादि चार गुणस्थान में होता है.

कर समय २ प्रति आयुर्विना सप्त कर्मोंके प्रमाणु
द्रव्योंकी निर्जरा होती है. यहां निर्जरातो स्थान २
प्रति असंख्यात गुणी है, और निर्जरा होनेका काल
स्थान २ प्रते असंख्यात त्रे भाग घटता २ है. द्यौं
ज्यौं कपय की मंदता रूप परिणामों की विशु-
द्धता में आगे २ बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों ज्ञानादि
निजात्म गुणका प्रकाश अधिक २ बढ़ते जाते हैं. त्यों
त्यों अधिक २ ध्यान की योग्यता - लायकता के यो-
ग्या आत्मा होता है. और इन सिवाय ज्ञानार्णव ग्रन्थ में
ध्यानीके ८ लक्षण कहे हैं.

श्लोक-मुमुक्षुर्जन्म निर्विणः शान्तचित्तोवशीस्थिरः;
जिताधः संवृतोधीरो, ध्याता शास्त्रेप्रशस्यते.

अर्थ १ मुमुक्षु अर्थात् मोक्ष जाने की जिससे
अभीलापा होवेगा वोही ध्यानका कष्ट सहेगा; आत्म
निग्रह करेगा. २ विरक्त-जिनका पुद्गल परिणित सु-
खोंसे वृत्ति निवृत्ति है उन्हीके प्रणाम ध्यानमें स्थिर-
ता करेंगे, ३ शान्तवृत्ति-जो परिसह उपसर्ग उपनेशांत
परिणाम रखेंगे, वोही ध्यानका यथातथ्य फल प्राप्त
करसकेंगे, ४ स्थिर स्वभावी-जो मनादि योगोंका कु-
मार्ग से निग्रह कर, ध्यानमें वृत्तिको स्थिर करेंगे,
वोही ध्यानी हो सकेंगे, ५ स्थिरासनी जिसस्थान;

ध्यानस्थ हो वहाँसे चल विचल न करे; ४ ध्यानके कालतक आसन बदले नहीं; बांही सिद्धासनीं कहे जाते हैं, ६ जिताक्षा कहीये कांक्षा - बांछाको जीतने वाला अर्थात् जिसे किसी प्रकारके संसारिक सुखोंकी अभिलाषा नहीं होवे. तथा जितेंद्रिय-श्रोत्रादी पंच इंद्रियोंको, शब्दादि पंच विषयसं, रागद्वेषकी निवृत्ति कर, धर्म मार्गमें संलग्न करेंगे, बांही ध्यान सिद्धीको प्राप्त होंवेंगे, ७ संव्रतात्मा जिनने अपणी अंतर आत्मको संव्रत कर, हिंसादि पंचाश्रवसे निव्वारा, अहिंसादि पंचमहावृत स्वीकार किये तथा अनादि परिणति रूप संसर्गकर, जो अंतःकरणकी वृत्तियों विकार मार्ग में प्रवर्ति कराती है उन वर्तियोंको अंतरिक ज्ञान आत्माकी प्रबल प्रेरणा कर निर्ताइ, खान पान की लोलुपता त्यागी, बांही ध्यान सिद्धि कर सकेंगे. ८ धीर होय-अर्थात् ध्यानस्त रूपे फिर फैसाभी-

६ एकदम लोलुपता घटनी मुशकिल है, इस लिये थोड़ी-सी लोलुपता घटानेका सदा अभ्यास रखना चाहिये, जैसे यह वस्तु नहीं आइतो क्या? वह कब्र नहीं, पहरा तो क्या? यह काम अटवल तो मुशकिल लगेगा, परंतु फिर सहज होजायगा यों सर्व वस्तु उपरसे लोलुपता घटानेकी यह बहुत सहजकी रीती है. यों करनेसे कोई यत्न निमित्तव्यताको प्राप्त होसकते हैं.

कठिण परिसह उपसर्ग आनेसे बिलछुल ही परिणामोंको चल बिचल नहीं करें. क्यों कि ध्यान में प्रवेश करते पहिले “अप्पाणं वोसिगमि” अर्थात् मैं इस शरीरको वोसिराता हूं-इसकी ममत्व छोड़ता हूं. यह शरीर मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, ऐसा कहके बैठते हैं; तो जब यह शरीर अपनाही नहीं, तो फिर इसका भक्षण करो, दहन करो या छेदन भेदन करो, कुछ भी करो, अपनेको क्या फिकर. ऐसा निश्चय होय, तबही ध्यानकी सिद्धीको प्राप्त हो सकता है. ध्यान किया तो कर्मका क्षय करने किया, और कर्मका क्षयतो बिना उपसर्ग, बिना दुःख देखे नहीं होता है, जो परिसह उपसर्ग पड़े, वो कर्मका क्षय करनेही पड़े हैं. ऐसे कर्ज चुकाती वक्त पीछा नहींजहटना. ऐसा दृढ निश्चयसे धैर्य धारणसेही ध्यान सिद्ध होता है. इन आठगुणोंके धारनेवालेही ध्यान सिद्धिको प्राप्त होते हैं. ऐसा जाण शुभध्यान करनेवाले सुमुक्षु जनकों पहले अष्टगुण ब्रह्मसे अभ्याससे प्राप्त करने चाहिये.

द्वितीय उपशाखा-“शुभध्यान विधि.”

कोई भी कार्य यथा विधि करने से इष्ट कार्य को

शीघ्र सिद्ध करता है, इस लिये यहां मोक्ष-कार्य की सिद्धि करने वाला जो ध्यान है उसके करने की विधि बताते हैं:-

दुहा-क्षेत्र द्रव्य काल भाव यह, शुभाशुभवसु जान;
अशुभ तर्जनी शुभ आचरी, ध्या ध्याता धर्म ध्यान;

१ क्षेत्र, २ द्रव्य, ३ काल, और ४ भाव, यह ४ शुभ-अच्छे; और ४ अशुद्ध-खोट. यों ८ भेद होते हैं. जिसमेंसे ४ अशुद्धको त्याग कर, शुद्धका जोग मिलाके है ध्यान ध्याताओ ! शुद्ध-धर्मध्यान ध्यावो.

ध्यानमें मनको स्थिर करने क्षेत्र. द्रव्य. काल. भावकी शुद्धिकी बहुतही जरूर है. अब्बल क्षेत्रकी शुद्धाशुद्धि बताते हैं.

प्रथम पत्र-"क्षेत्र."

१ अशुद्ध क्षेत्र'- दुष्टराजाकी मालकीका क्षेत्र, अधर्मी, पाखंडी, म्लेंच्छ, कुलिंगी रहते हों; ऐसे क्षेत्रमें रहनेसे उपसर्ग उपजनेका संभव है. जहां पुष्प, फल, पत्र, धूप, दीप, या मदिरा, मांस, होवे ऐसे स्थानमें मन चंचल होनेका संभव है. जहां व्यभिचारी स्त्री पुरुष क्रिडा करें, चित्राम किये होवे. काम क्रिडाके शास्त्रों का पटन होता होय. वार्जित व्रजत होय. ऐसे स्था-

तमें, धीकार उत्पन्न होनेका संभव है. जहां युद्ध=म-
ह कुत्सीयां लड़ाई झगडे होते हों. झगडेके शास्त्र
पढते होय. पंचायती करते होय, वहां विस्ववाद होने-
का संभव है. जहां अन्यके प्रवेश करनेकी मालिका
दिकने मना करी होय वहां रहनेसे चोरी, क्लेश, और
मव्यसे निकालनेका संभव है. जहां जुवा खेलते होय,
कैदी रहते होय, मद्य (दारु) मांस विकता होय,
पारधी रहता होय, सिल्पिक (करिगिर चमार, सो-
नार, लोहार, रंगारे, इत्यादि) रहते होय. वहां चि-
त्तविग्रह होनेका संभव है. जहां नपुंसक, पशू (तिर्थच)
कुलुंछनी, भांड, नट, खट, इत्यादि अयोग्य रहते होय.
वहां, अप्रतीत होनेका संभव है. इत्यादि अयोग्य स्था-
न वर्जके ध्यान करे.

२ 'शुभ क्षेत्र'=निर्जन स्थान—जहां विशेष मनुष्यादि-
की चत्सीयां आवागमन न होय. समुद्रके, तथा न-
दीके तट (किनारे) पर वृक्षोंके समूहमें, बेलीके
मंडपोंमें, पर्वतों की गुफाओंमें, झरानोंकी छत्रियोंमें,
नृत्त झाडकी कोठरोंमें, शुन्य ग्राम या शुन्य गृह (घर)
में, वरोक्त (जो अशुद्ध क्षेत्रमें वही उन) वास्तवमें
वर्जित देवालये. इत्यादि ध्यान फालुक (निर्जिव)
होय, वह ध्यान करने योग्य स्थान है. ऐसे स्थानमें

ध्यान करने से चित्तमें समाधी (शान्ति) रहती है.

द्वितीय पत्र—“द्रव्य.”

३ ‘अशुभ द्रव्य’—जहां अस्थि, मांस, रक्त, चर्म, मेद, चरबी और मृत्युक जानवरोंके कलेवर, खान, पान, पेकान, तंबोल, औषधियाँ, अतरादी तेल, शैय्या (प. स्थंकादि), आसन, स्त्री पुरुषके शृंगारके वस्त्र भूषण कामासन, स्त्रीआदिके चित्र, इत्यादि द्रव्य होय, वहां ध्यानीयोंका चित्त स्थिर रहना, मनका निग्रह [वश] होना मुश्किल है.

४ शुभ द्रव्य—शुद्ध निर्जीव पृथ्वी-शिल्लापटपे-काष्ठासन=पाठ वज्रोद (चौकी) प. पारलके आसनपे ऊन, सूत, आदि शुद्ध वस्त्रपे ध्यानस्थ होनेसे परिणाम स्थिर रहनेका संभव है. ध्यान इच्छकों अहार थोडाकरे सो भी हलका [तांदुलदि] विशेष घृत म-शालसे बनावर्जित, शीतादि कालमें, प्रकृतियोंको अनुकूल (सुखदाता) वस्तुके और वजनके परिमाणयुक्त; निर्जीव, और निर्दोष, शुद्ध करनेसे चित्तको स्थिर

७ अफोव मंडवंमि शायइझीवियासवे-उत्तरा०अ०१८
अर्थ—गर्दभाली मुनि अफोव (नागरघेल) के भेडपमें ध्यान ध्याने हैं. आश्रयता म्वाके.

शक्त हैं।

ध्यान इच्छकों आसन-मुख्यतो पद्मासन
 पाल्खी घाल दोनो साथलोंपे दोनो पग चडा दोनो
 साथ एकस्थान बिकसे कमलके समकर, पेटके पास
 नीचे गन्धके स्थिर होय] पर्यकासन (पाल्खी घाल
 घंठ) दंडासन (खंडरहे) ये तीन हैं। और तो वीरासन,
 लगडासन, अम्बखुजासन, गोदूआसन, बंगोरसे इस
 वक्त विशेष वक्त स्थिर रहना मुशकिल हैं। स्मरणा
 नां तीन अंगलीयों [नर्जनी, मध्यमा, अनामिका ॐ]
 के नव बंड (सन्धीगंगा) कों चार वक्त गिणनेसे
 १२×९=१०८ एकसो आठ होते हैं। सोही उत्तम है।
 : और माला तो मध्यम तथा कनिष्ठ गिनते हैं। ध्या-
 नी कों ध्यानमें स्थिर होते-नासाग्रदृष्टी मेखोनमेख
 स्थिर कर, चित्रकी मूर्तिके जैसा स्थिर हो। निश्चल
 हो। मुत्र फाडको ढीली छोड, चित्तको सर्व व्याधी
 सर्व विकल्पसे मुक्त कर बैठनेसे, ध्यानकी सिद्धी शु-
 ह्यमतासे होनेका संभव है।

* कनिष्ठा (छोटी अंगुलि) और अंगुष्ठ छोडके,
 : इसेही नोकरवाली कहने हैं। नकी मूलादिकों।

तृतीय पत्र—“काल.”

५ ‘अशुभ काल’—‘पहला, दूसरा, और तीसरा आरा माटेरा, [कुछकभी] तथा छठा आरा, इन में धर्मीजनोंके अभावसे ध्यान होनेका कम संभव है, और भी अती उष्ण काल, अती शीत काल, अती जीवोत्पत्तिका काल. दुष्काल. विग्रह काल. रोगग्रस्त काल, इत्यादि काल ध्यानमें विग्रह करनेवाले गिणे जाते हैं.

६ ‘शुभ काल’ ध्यानके लिये सर्वोत्तम काल तो चौथा आरा गिणा जाता है. क्यों कि उसमें वज्र ऋषभनराचादि संघेन और ध्यान करनेके अनुकूल जोगवाइयोंकी विशेषता थी. जिससे महान (मरणांतिक) संकट सहन करभी, अडोल [स्थिर] रहतेथे. इस पंचम कालमें संघेणादिककी न्युनतासे, उस मुजब्र ध्यान हो नहीं सकता है. तो भी सर्वथा नास्ती नहीं समझना, क्यों कि गुण कारक वस्तु तो हमेशा गुणही करती है; चौथे आरेमें सत्करमें ज्यादा मिटास होगा, और अठवी काल प्रभावसे कमी पडगया हो-

१ ये तीन आरा ध्यान साधनेके, लिये ही अशुभ हैं. और तीसरा नहीं समझना.

ना, तोभी सझा तो मीठीही लगेगी. ऐसीही इस कालमें भी यथा विधि किया हुआ ध्यान, गुणकर्ताही होगा. और भी ध्यान करना पुरुष शीत उष्णादि का लमें अपनी प्रकृतिके अनुकूल समय विचारे श्री उ. तगव्येनजी सूत्रमें तो "दीपं ज्ञाणज्ञिया इह" ऐसा फरमाया है, अर्थात् दिनकी ओर रात्रिकी दूसरी पेरती (पहर) में ध्यान घरे, और किन्तक ग्रंथोंमें पिछली रात्रि [रात्रिका चौथा पहर.] ध्यानके लिये उत्तम लिखा है.

यह द्रव्य भ्रूल और कालके विधि की विवक्षा अर्थात् शुभाशुभ कहने का मतलब फक्त अपूर्ण ज्ञानी और अस्थिर चित्तवालोंके लिये है. पूर्ण ज्ञानी और अडोल वृत्ति कि जिनका चित्त निरवीकारी हो गया है, उन्हें तो सर्व क्षेत्र-द्रव्य-काल अनुकूलही होता है.

छतुर्थ पत्र- "भाव"

७ 'अशुद्ध-भाव, अशुभ या अशुद्ध भाव वरणव. आर्त और रोद्र ध्यान में बताया बोही ज्ञान विषय, कषाय, आश्रव, अशुभयोग, असचलता, विकलता, अधैर्यता, नास्तिकता, कर्तारंग द्वेष रूप परिणाति, वगैरे सर्व अशुभ जो

गये हैं. इन से भावोंकी मलीनता होती है.

८ शुभ, भाव, ४ प्रकारके हैं. सो—

मैत्री प्रमोदकारुण्य, मध्यस्थानि नियोजयेत्॥

धर्मध्यान मुपस्कर्तुं, तद्धि तस्य रसायनं ॥१॥

योग शास्त्र.

अर्थ—१ मैत्री भाव, २ प्रमोदभाव, ३ करुणा भाव, ४ और मध्यस्थभाव, इन चारोंही भाव संयुक्त होनेसे, धर्म ध्यानकी रसायन (हृदय-स्वाद) पैदा होती है.

१ “मैत्री भाव”—“मितिमे सव्व भूएसु, वेरं मज्झं ण केणइ” अर्थात्—सर्व जीव मेरे मित्र (दोस्त) हैं; इस लिये मेरा किसीके साथ भी किंचित् मात्र वैर-विरोध नहीं है. इस जगत् वासी सब जीवोंके साथ अपना जीव माता-पिता-स्त्री-पुत्र-बन्धू-भग्न्यादि जितने सम्बंध हैं वो सब एकेक जीवके साथ अनंत २ वक्त कर आया है. श्री भगवतीजी तथा जंबूद्वीप प्र-

सूत्र—मैत्री करुणा मुदिनो पेशाणां सुख दुःख पुण्या-पुण्य विषयाणां भावना तादृशित प्रसादनम. ३३ पतांजल योग दर्शन.

अर्थ—सुखी प्रार्थियोंमें मित्रता, दुःखीमें दया, धर्मात्मापे हर्ष, और पापीयोंमें मध्यस्थ वृत्ति. इस तरे धृतिसे चित्त प्रसन्न रहना है.

ज्ञातीने फरमाया है कि- “असई अदुवा अणंत खुत्ता” अर्थात् संसारमें इन जीवने, अनंत जन्म मरण कर, सर्व जगत् फरसा है. इस अनुसारसे जगत् बारी भव जीव अपने मिले हैं; इस भवके कुटुम्बके प्रेम रहता है, वैसाही सब जीवोंके साथ रखे, सुक्ष्म (द्रष्टि न आवे तो) वादर (द्रष्टि आवेतां) लस (हले चले तो) स्थावर [स्थिर रहे तो] इन सब प्रकारके जीवोंको अपनी आत्म समान जाणे. सबको सुखी चहावे तो भैली भाव.

२ प्रमोद भाव”—इस जगत्में अनेक सत्पुरुष अनेक २ गुणके धरने वाले हैं. कितनेक ज्ञानके सागर हैं. बहोत सूत्रोंके पाठी [पढ़े हुये] स्याद्वाद शैली कर जिनागम की रस श्रोता गणोंके हृदय में ठसाने वाले, सिद्धान्तकी सन्धी मिलाने वाले, तर्क वितर्क कर गहन विषयको सरल कर बताने वाले, नय निक्षेप प्रमाणादि न्यायके पारगामी, कुतर्कीयाँका

अथवा आत्मानःप्रियप्राणाः, तथा तस्यापि देहीनां॥

इति मत्वन कर्तव्यं, घोर प्राणी बधो बुद्धेः॥१॥

अर्थ—जैसे अपने प्राण अपनेको प्रिय हैं. वैसाही सबही के जानके किन्ना भी प्राणीका यध कदापि नहीं करे बोही बुद्धिबंत.

शांतपणें समाधान करने वाले, अमर कारक सद्बोधसे धर्मकी उन्नतिके कर्ता, चमत्कारिक कबीर शक्ति व चक्र शक्तिके धारक, ऐसे २ अनेक ज्ञान गुणके धारक हैं। कितनेक शांत दांत स्वभावी, आत्म ध्याना, गुणग्राही, अल्पभाषी, स्थिरसनी, गुणानुरागी, सदा धर्म रूप आराम (वाग) में अपनी आत्माके रमाणे वाले हैं। कितनेक महान तपस्वी मास क्षमनादि जबर २ तपके करनेवाले, उपवास अविलादि करनेवाले, पड़रसके विगयके त्यागी, एक दो द्रव्यपे ही निर्वाह करनेवाले। शीत ताप, लोच आदिकाया ह्रस्व तपके करनेवाले हैं। कितनेककी ज्ञानाभ्यास की और तपश्चर्या करनेकी शक्ति नहीं है तो भी वो स्वधर्मापोंकी भक्ति करते हैं, अहार वस्त्र, शय्यासन, आदि प्रतिलाभ साता उपजात हैं। कितनेक ग्रहस्थ तन मन धनसे चारही तीर्थकी भक्तिके करनेवाले, धर्मकी उन्नति के करने वाले, प्राप्त हुये पदार्थ कों लेखे लगानेवाले हैं। ऐसे २ उत्तमोत्तम अनेक गुणज्ञोके दर्शन कर, परसंश्रवण कर खुशी होवे। धन्यभाग्य हैं कि हमारे धर्ममें ऐसे २ नर रत्न उत्पन्न हो धर्म दीपाते हैं। यह महा पुरुषों सदा जयवंत रहे ! ऐसा विचार उनका सत्कार सम्मान करे। साना उपजावे, दूसरेको

उनकी भाक्ति करते देख. हर्ष पावे, सो प्रमोद भावना.

३ 'करुणा' जगन्वासी जीव कर्मधीन हो अनेक कष्ट पाते हैं. कितनेक अंतराय कर्मकी प्रवृत्तता से हीन दीन दुःखी हो रहे हैं. खान, पान, वस्त्र गृह करके रहित हो रहे हैं. कितनेक वेदनिय कर्मकी वृद्धि होनेसे कुष्टादि अनेक रोगों करके पिडित हो रहे हैं. कितनेक काष्ठ-खोडा बेडी आदी बंधन में पड़े हैं, कितनेक शत्रुओंके ताबेमें पड़े हैं, कितनेक शीत, ताप, क्षुधा, तृषादि अनेक विपत्ति भोगवते हैं. कितनेक अन्धे, लूले, लंगड़े, बधिर, मुक्के, गुंगे आदि अंगोपांग रहित हो रहे हैं. कितनेक पशु, पक्षी, जलचर, घनचर हो पराधीनता भोगवते हैं; बध, बंधन, ताड़न, तर्जना सहन करते हैं, हिंसकोंके हाथ कटते हैं. इत्यादि अनेक जीव अनेक तरहकी विपत्ति (दुःख) भोगवते हुये; सुखके लिये तरस्तते हैं. इमें कोई सुखी करो! जीवित्व दान देवो! दुःख संकटसे उगारो! वगेरे दीन दयामणी प्रार्थना करते हैं. उन्हें देख दुःखी होय, करुणा लावें, और उनको उस दुःखसे छोड़ाने यथा शक्ति यथा योग्य प्रयत्न उपाय करे, उन्हें सुखी करे सो करुणा भावना.

४ 'मध्यस्थ भाव'-इस विश्वमें कितनेक भारी

कर्म पापिष्ठ जीव सद्गुण सद्कर्मको त्याग, खोटे का स्वीकार करते हैं. सदा क्रोधमें संतप्त, मानमें अकडे हुये, मायासे भरे हुये, लोभमें तत्पर रहते हैं. निर्दयतासे अनाथ प्राणीयोंका कटा करते हैं. मदिरा मांस कंदमूलादि अभक्षका भक्षण करते हैं. असत्य, चोरी, मैथुन में पट्टता (चतुरता) वताते हैं. विषय लंपट वैश्या पर स्त्री गमन में आनंद मानते हैं, जुगाग [जूवा] दि दुर्व्यसन में लुब्ध अष्टादश पापोंमें अनुरक्त, देव गुरु धर्मके निमित्त हिंसा करने वाले, हिंसा में धर्म माननेवाले, कुदेव, कुगुरु, कुधर्मकी प्रति, हा वडाने वाले, अच्छेकी निंदा करनेवाले, अपनी २ प्रशंसा में मग्न. इत्यादि पापी जीवोंको देख राग द्वेष राहित मध्यग्न परिणामसे विचार करे कि - आहा! देखो इन घेचारे जीवोंकी कैसी विषम कर्म गति है; चार गती रूप संसारमें अत्यन्त कष्ट सहन करते २ अनंत कष्टसे मुक्त [द्यूटका] करनेवाली अनंतानंते पुण्योदयसे, मनुष्य जन्मादि उत्तमोत्तम सामग्रीयों प्राप्त हुई है. इसे व्यर्थ गमते हैं! कुमार्गमें लगाते हैं! सुखकी इच्छासे दुःख उपार्जन करते हैं. कंकरकी खरीदमें चिंतामर्णा रत्न, और विषकी खरीदमें अमृत देते हैं, सुधारके स्थान वीगाडा करते हैं, हे प्रभु! इन

चेचारे अनाथ पामर जीवोंकी इन कुकर्तव्यके फल भोगवते क्या दशा होगी! कैसी वीटवणा पायंगे? तब कैसे पश्चाताप करेंगे? परन्तु इन चेचारे जीवोंका क्या दोष है, यह तो सब काम अच्छे करनेके लियेही खपते हैं, परन्तु इनके अशुभ कर्म इनको सद्वृद्धि उपजने नहीं देते हैं. जैसा २ जिनका भवितव्य (होन. हार) होय, वैसा २ ही बनाव बनारहता है. इत्यादि विचारसे मध्यस्थ पणे उपेक्षा=उदासीनता धरे सो मध्यस्थ भावना.

इन चारही भावनाकों भावते (विचारते) हुये और इसमें कहे मुजब प्रवर्तते हुये जीव राग, द्वेष, विषय, कषाय क्लेश, मोहादि शत्रुओंका नाश करने सामर्थ्य (शक्तिवन्त)होते हैं. यह भावना भावनेवालेके हृदयमें उक्त शत्रुकों प्रवेश करनेका अवकाश(स्थान) ही नहीं मिलशक्ता है.

तृतीय उपशाखा-"शुभध्यान साधन.

श्लोक-अष्टावङ्गानि योगस्य यान्युक्तान्यार्य सूरिभिः
चित्तप्रसत्तिमार्गेण बीजं स्युस्तानि मुक्तये ॥१॥

प्रानामव.

अर्थात्-पूर्वाचार्यों ने चित्त-मन की प्रसन्नता-ध्यान की सिद्धी करनेके लिये आठ अंग फरम दिये हैं,

सो यहां कहते हैं:—

गद्य—कौश्रिद्यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयइत्यष्टावङ्गानि योगस्यस्थानानि॥१॥

अर्थ—१ यम, २ नियम, ३ आसन ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारण, ७ ध्यान और ८ समाधी, इन आठ प्रकारके साधन से योगाभ्यास [ध्यान] सिद्ध होता है.

प्रथम पत्र-“यम”.

“अहिंसा, सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा”

अर्थात्—यमके पांच भेद हैं:—(१) ‘अहिंसा’ सो—ग्रस, स्थावर सर्व प्राणियोंको स्वात्म तुल्य जाने, मैत्री भाव धारण करे, जिससे सब प्राणी सज्जन बने. [२] ‘सत्य’-इन्द्रियोंमें और मनसे जैसे भाव जाननेमें आये होंवें वह किसीको दुःख दाना न होंवें. गुणकेही कर्ता होंवें ऐसा वचन अवसर सिर धोले, जिसमें वचन सिद्धि होवे. ३ ‘अस्तेय’-सचनन्य अचेतन्य वस्तु जिस विन काम आगे नहीं चले उतनीही, उसका मालिक अंतःकरणके उत्सहा से देवे सो ग्रहण करे. जिससे सर्व इच्छित मिले. ४ ‘ब्रह्मचर्य’-इन्द्रियों और मनको विकार मय बनावे ऐसे शब्दादि विषयों

से निवृत्ति धारण को, जिससे शरीरका और बुद्धि-
का बल बड़े. ५ 'अरिग्रह'—मनोग्रह अमनोग्रह वक्षु
पर रागद्वेष मय भाव नहीं को, जिससे त्रिकालज्ञ
बने. इन पांचही यमको पूर्णता से धारण को.

द्वितीय पत्र—"नियम"

"शौच संतोष तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि
नियमाः" अर्थात्—नियमके भी पांच भेद हैं:—

(१) 'शौच' वाह्य में सात दुर्व्यसन [ठगाड़, ईर्ष्या
मदान्धता, परपरणति रमणता, खपसे अधिक संचर,
मिथ्य वर्तन, अन्यको क्षोभ, और अनाचर] का त्याग
को, अशुचि अंगसे अलग रखने, जिससे संसर्गको

श्लोक—सत्य शौचं तप शौचं। शौचं मिन्द्रिय निग्रह॥

सर्व प्राण भूत दया शौचं । जलं शौचं तु पंचमः ॥ १ ॥

अर्थ—सत्य धोलनेसे, तप करनेसे, इन्द्रियोंका निग्रह
करनेसे जीवोंकी रक्षा करनेसे और जल पानीसे यह पांच
नरहसे शुची होना है.

श्लोक—अशुचि कृष्णाहीनं । अशुचि नित्य मैथुनं ॥

अशुचि परद्रव्येषू । अशुचि पर निन्दा भवेत् ॥ १ ॥

अर्थ—दया रहित, नित्य मैथुन सेवन करने वाला,
चोरी करने वाला और निन्दक यह चार सदा अशुद्ध
ही रहते हैं.

घृणा न होवे, और अभ्यान्तर शुचिसे काम क्रोधा-
दिसे अलग रहे. जिससे मन निर्मल होवे. [२] 'संतोष'-
अन्न नित्य क्षुधा की शान्ति करे उतना, वस्त्र गुत्त
अश्वयत्न ढके उतना या शीतादि से वचाये उतना,
और मकान शय्या जिनना सोर्भी, अनित्य वासी हो
गृहण करे, अधिक इच्छा नहीं करे, जिससे निर्दोष
बने सुखी होवे. (३) शानि, ताप, क्षुब्ध, तृषा, ताडन,
तर्जन, वाज्य प्रहार इत्यादि कष्ट समभावसे सहे, ध-
र्म, वृद्धसेवा, सद्गुण आचरण करे जिससे, ऋद्धि
सिद्धिकी प्राप्ति होवे. (४) 'स्वाध्याय'-शास्त्रोंका प-
ठन मनन व ऊँकार नमस्कार (नवकार) आदि
स्मरण करे. जिससे इष्ट देव प्रसन्न होवें. इच्छित
कार्य सिद्ध होवे. [५] 'प्रणिधान'-ईश्वरमें सब भाव
समर्पण करे, अर्थात्-होनहार किसीभी प्रयत्न से
ढाला नहीं टले ऐसा जान शुभाशुभ वर्तविसे मन
विग्रह नहीं करे, जिस से समर्पी भाव की प्राप्ति
होवे. इन ५ नियम को धारे.

तृतीय पत्र-"आसन"

समं काय शिरोऽर्ध्वा । धारयत्र चलंस्थिरः ॥
सम्प्रेक्ष्य नासिकार्धं । स्वादशा श्रान वलोकयत् ॥१॥

प्रशा न्तात्मा विगत भीर्ब्रह्मचारी वृत्तेस्थितः ॥

मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः॥२॥

युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानसः ॥

शान्ति निर्वाण परमां मत्सं स्था मधि गच्छति ॥ ३ ॥

गीताजी

अर्थ—श्रीकृष्ण कहते हैं वि.—अहो धर्मराज ! जो शरीर मस्तक और गरदन का स्थिर कर, इधर उधर न देखते फक्त नाशिक के अग्रपर दृष्टी को स्थिर कर अंतःकरणको अत्यन्त निर्मल कर, भय रहित और ब्रह्मचर्य सहित मनका संयम कर मेरी तरफ लगाता है, मेरे कोही सर्वस्वय जानता है, ऐसे योगीयों ही मेरी सहायता से निर्वाण और परम शान्तिको प्राप्त होते हैं.

[विशेष आसनका खुलाता पीछे शुभ द्रव्य में किया है सो जानना.] जिस आसन से शरीर की और मन की स्थिरता रहे वही आसन श्रेष्ठ है.

ए० उपर कहे यम और नियमसे वाय्याभ्यन्तर आत्माको पवित्र कर, आसन लगा, दृढ़ हो फिर ध्यान की तिद्धीके लिये प्रणायामादि किया करनीं सो कहते हैं.

घृणा न होवे, और अभ्यान्तर शुचिसौ काम क्रोधा-
दिसे अलग रहे. जिससे मन निर्मल होवे. [२] 'संतोष'-
अन्न नित्य क्षुधा की शान्ति करे उतना, वस्त्र गुत
अग्रयत्र ढके उतना या शीतादि से बचावे उतना,
और मकान शय्या जितना सोभी, अनिरा वासी हो
गृहण करे, अधिक इच्छा नहीं करे, जिससे निर्वोष
बने सुखी होवे. (३) शान्ति, ताप, क्षुधा, तृषा, ताडन,
तर्जन वाद्य प्रहार इत्यादि कष्ट समभावसे सहे, ध-
र्म, वृद्धसेवा, सद्गुण आचरण करे जिससे, ऋद्धि
सिद्धिकी प्राप्ति होवे. (४) 'स्वाध्याय'-शास्त्रोंका प-
ठन मनन व ऊँकार नमस्कार (नमस्कार) आदि
स्मरण करे, जिससे इष्ट देव प्रसन्न होवें. इच्छित
कार्य सिद्ध होवे. [५] 'प्रणिधान'-ईश्वरमें सब भाव
समर्पण करे, अर्थात्-होनहार किसीभी प्रयत्न से
टाला नहीं टले ऐसा जान शुभाशुभ वर्तविसे मन
विग्रह नहीं करे, जिस से समधी भाव की प्राप्ति
होवे. इन ५ नियम को धारे.

तृतीय पत्र-"आसन"

समं काय शिरोऽर्ध्वा-। धारयत्र चलंस्थिरः ॥
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं । स्वादशा श्रान वलोकयत् ॥१॥

प्रज्ञा न्तात्मा विगत भीर्विघ्नचारी वृत्तेभ्यः ॥

मनः संयम्य मन्त्रितो युक्त आसीत मत्परः ॥२॥

युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानसः ॥

शान्तिं निर्वाण परमां मत्तं स्या मयि गच्छति ॥ ३ ॥

गीताज्ञी

अर्थ—श्रीकृष्ण कहते हैं वि—अहो धर्मराज ! जो शरीर मस्तक और गरदन को स्थिर कर. इधर उधर न देखते फक्त नाशिका के अग्रपर दृष्टी को स्थिर कर अंतःकरणको अत्यन्त निर्मल कर, भय रहित और ब्रह्मचर्य सहित मनका संयम कर मेरी तरफ लगाता है. मेरे कोई सर्वस्व जानता है, ऐसे योगियों ही मेरी सहायता से निर्वाण और परम शान्तिको प्राप्त होते हैं.

[विशेष आसनका खुलासा पीछे शुभद्रव्य में किया है सो जानना.] जिस आसन से शरीर की और मन की स्थिरता रहे वही आसन श्रेष्ठ है.

ऊपर कहे यम और नियमसे बाह्याभ्यन्तर आत्माको पवित्र कर, आसन लगा, दृढ़ हो फिर ध्यान की सिद्धीके लिये प्रणायामादि किया करनीं तो कहते हैं.

चतुर्थ पत्र-‘प्रणायाम’

“ तस्मि न्सति श्वास प्रस्वास यागति विच्छेदः प्रणायाम’—अर्थात् श्वासो श्वास का रोकना सो प्रणायाम.

प्रणायाम करने वालेको शुद्धस्थान, स्वच्छ विछाना, चिन्ता रहित मन, और रोग रहित शरीर की अवश्यकता है, भोजन किये बाद तथा मले मूत्र की बाधा होते प्रणायाम की क्रिया करना उचित नहीं है. इन बातोंको पूर्ण विचार कर फिर उपरोक्त आसन से ठहर-बैठ प्राणायामकी क्रिया प्रारंभ करना चाहिये. प्रथम अपने इष्ट देवका स्मरण—ॐ वं अँ हँ का जाप करे, फिर ऐसा संकल्प करे कि मैं शरीर शुद्धि के लिये प्राणायाम प्रारंभ करता हूँ—फिर प्राणायाम की क्रिया प्रारंभ करे सो कहते हैं

बाह्या प्रणायाम

प्रथम इंडा नाडी (जीमनी नासीका) से धीरे धीरे प्राण वायु उदरमें या हृदयमें भरना इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं [दो मिनिट] ठहर ना, इसे पूरक प्राणायाम कहते हैं. और फिर पिंगला (दाया नासीका) से उस भर हुये वायु को धीरे धीरे निकाल ना इसे रेचक प्राणायाम कहते हैं. ऐसा साधन

होवे तब समझना चाहिये कि मैं प्रणाम क्रियाको साध सकूंगा. या प्रणायाम साधक को ऐसी तरह विकाल (शुद्ध मध्यान और इयामा में) अस्मी २ [८०] वक्त साधन करना चाहिये यों दो महीनेतक साधन करने से सुषुमना का उत्थान हुवा गिना जाता है, और इस उत्थान होनेसे आत्म ध्यान करनेकी योग्यता प्राप्त होती है, मनकी स्थिरता होती है, और शरीर के अंदरका प्राण वायु बहुत शुद्ध होजाताहै-

ऐसे दो महीने हुवे बाद केवल कुंभक प्रणायाम की क्रिया प्रारंभ की जाती है, केवल कुंभक की क्रिया में भी प्रणायाम की माफिक सर्व विधी करना चाहिये. विशेषतः इतनाही है कि क्षण (दोमिनट) से अधिक काल यथा शक्ति हृदयमें व उदर में वायुको रोक रखना, उसे केवल कुंभक प्रणायाम कहा जाता है ऐसी तरह विकाल प्रथम वीन-वीन [२०-२०] वक्त, नंतर तीस-तीन [३०-३०] वक्त दो महीने करनेसे केवल कुंभक प्रणायाम की नानान्य निधि हुई कही जाती है. यह केवल कुंभक की क्रिया करने से पित्त से कफसे उत्पन्न होने वाली के दोगों क्षययोग श्वास की शान्ति होती है. शरीर हलका होता है. और मन क्रियाके करनेसे मन को शान्त लगता है जिससे मन से जो

चतुर्थ पत्र-‘प्राणायाम’

“ तस्मि न्सति श्वास प्रस्वास यार्गति विच्छेदः प्राणायामः ”—अर्थात् श्वासो श्वास का रोकना सो प्राणायाम.

प्राणायाम करने वालेको शुद्धस्थान, स्वच्छ विछोना, चिन्ता रहित मन, और रोग रहित शरीर की अवश्यकता है, भोजन किये बाद तथा मल मूत्र की बाधा होते प्राणायाम की क्रिया करना उचित नहीं हैं. इन धानोंको पूर्ण विचार कर फिर उपरोक्त आसन से ठहर-बैठ प्राणायामकी क्रिया प्रारंभ करना चाहिये. प्रथम अपने इष्ट देवका स्मरण—‘ॐ व अँ हँ’ का जाप करे, फिर ऐसा संकल्प करे कि मैं शरीर शुद्धि के लिये प्राणायाम प्रारंभ करता हूँ—फिर प्राणायाम की क्रिया प्रारंभ करे सो कहते हैं

बाह्या प्राणायाम

प्रथम इंडा नाडी (जीमनी नासीकां) से धीरे धीरे प्राण वायु उदरमें या हृदयमें भरना इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं [दो मिनिट] ठहर ना, इसे पूरक प्राणाहाम कहते हैं. और फिर पिंगला (डाया नासिका) से उस भरे हुवे वायु को धीरे धीरे निकाल ना इसे रेचक प्राणायाम कहते हैं. ऐसा साधन

होवे तब समझना चाहिये कि मैं प्रणाम क्रियाको साध सकूंगा. या प्रणायाम साधक को ऐसी तरह बिकाल (शुद्ध मध्यान और श्यामा में) अस्ती २ [८०] वक्त साधन करना चाहिये यों दो महीनेतक साधन करने से सुषुम्ना का उत्थान हुवा गिना जाता है, और इस उत्थान होनेसे आत्म ध्यान करनेकी योग्यता प्राप्त होती है, मनकी स्थिरता होती है, और शरीर के अंदरका प्राण वायु बहुत शुद्ध होजाताहै-

ऐसे दो महीने हुवे बाद केवल कुंभक प्रणायाम की क्रिया प्रारंभ की जाती है, केवल कुंभक की क्रिया में भी प्रणायाम की माफिक सर्व विधी करना चाहिये. विशेषत्व इतनाही है कि क्षण (दोमिनट) से अधिक काल यथा शक्ति हृदयमें व उदर में वायुको रोक रखना, उसे केवल कुंभक प्रणायाम कहा जाता है ऐसी तरह बिकाल प्रथम तीन-तीस [२०-३०] वक्त, नंतर तीन-तीस [३०-३०] वक्त दो महीने करनेसे केवल कुंभक प्रणायाम की नानान्य निष्टि हुई कही जाती है. यह केवल कुंभक की क्रिया करने में पित्त में कपसे उत्पन्न होने वाली के दण्डों क्षयनेन श्वात की शान्ति होती है, गर्गरहलका होता है, और इस क्रियाके करनेसे मन को शम लगता है चिन्तन मन से जा

अनेक प्रकारके विकल्प उठते हैं बोधंध पडजाते हैं.

पंच वायुकी शुद्धिका उपाय.

श्लोक-हृदि प्राणो गुदेऽपान समानो नाभिमण्डले ॥

उदानः कण्ठ देशेऽस्यात् व्यान सर्व शरीरगः ॥१॥

अर्थ-हृदयमें प्राण वायु रहता है, गुदा में अपान वायु रहता है, नाभि मंडल में समान वायु रहता है, कण्ठ में उदान वायु रहता है और सब शरीर में व्यान वायु रहता है.

प्राण वायु के जयके लिये हृदय में चित्तवृत्ति का स्थापन कर 'ऐँ' मंत्र का स्मरण करते हैं, अपान वायु के जयके लिये नाभि मंडल में चित्त वृत्तिका स्थापन कर 'रौं' मंत्र का जप करते हैं, समान वायु के जयके लिये नाभि मंडल में चित्त वृत्तिका स्थापन कर 'पैँ' मंत्र का ध्यान करते हैं, उदान वायु का जप करने कण्ठ स्थान में चित्त वृत्ति को रोक 'व्लेँ' मंत्र साधते हैं, और व्यान वायु के जयके लिये सर्व शरीर में चित्त वृत्ति का रमण कर 'ह्लौं' मंत्र साधते हैं. यह जप एकाग्रता से एक मुहूर्त किया जाता है. ऐसी तरह पंच वायुके साधन से जठराग्नि की प्रवृत्ति होती है, जिससे शरीर समबन्धी अनेक रोग बलकर भस्म होते हैं, शरीरकी-पुष्टि और लाघवता

हल्का पना प्राप्त होता है, जल अग्नि आदि उपद्रु से बचाव वगैरे बहूत से द्रविक गुण होते हैं। ऐसा हेमचन्द्राचार्य विरचित योग शास्त्रका कथन है।

“देखा देखी साधे योग, पडे पिण्ड के बडे रोग” इस आँकड़ी को ध्यान में लेकर यह प्रणायाम की क्रिया गुरु गम विन नहीं करना चाहिये।

आभ्यान्तर-प्राणायाम-

बाहिर आत्म भाव जो शरीर वाणी और मन में आत्म बुद्धि, जड चैतन्यकी अज्ञानता, पुद्गलिक प्रणाली में तन्मयता उनका त्याग करे सो आभ्यन्तर रेचक प्राणायाम। आत्माको ज्ञान-दर्शन-चरित गुणों कर पूरना सो पूरक। और उपशम क्षयोपशम भावको स्थिर करना सो आभ्यन्तर कुंभक प्राणायाम। ऐसे दोनों प्रकार प्राणायाम करने से ज्ञाना भरण दूरहो आत्मज्ञान जोती प्रदिस होती है।

पञ्चम पत्र—“धारणा”

प्राणायाम करने से मन विग्रह होजाय तो उसको स्थिर करने प्रत्यहार करना पडता है, प्रत्यहार कर्ता अपने मन को बाहिरात्म भावसे=इन्द्रियों कौशब्दादि विषय से-पुद्गल प्रणति से मन को अत्यन्त खेच

‘कर, उदयिक भाव के स्वभाव में जाति चित्त वृत्ति को मोड़-फेर कर क्षयोपशम उपशम और क्षायिक भावकी वृद्धि करे, शरिर के किसी भी एक अव्यय पर मनको स्थापन कर एकाग्रता लगावे जिससे मन स्याधिन हो जाता है. यों कुछ काल मनकी एकाग्रता हुवे बाद फिर मनकी अंतर वृत्ति कर धारणा धारण करे सो कहते हैं-

पश्म पत्र-“धारणा”

‘देशबंधश्चित्तस्य धारणा” अर्थात्-फिरते हुवे चित्त (मन) को रोक इष्टमें एकाग्रता करे सो धारणा

जैसे कामी का मन कामनीमें, लोभीका मन धनमें, और विद्यार्थियों का मन विद्यामें बिन प्रेरण हुवाही अहां निश गमण काना है, तेसा. बल्के इससे भी अधिक चित्तवृत्ति धारणा धारण करने वाले ऋषिभर-की एकान्त तत्त्वार्थ-महामात्रोंके रहस्य में अमन्द रमण करता है. जैसे वामुदेव प्रति वासुदेव के सन्मुख सर्वे मय में परांजय करने वीरत्व की प्रेरणा कर प्रवर्तते हैं. तेसे कर्म शत्रु का परांजय करने चित्तवृत्ति को अमन्द संशय को. विचार किमें अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय का धारक अनन्त शक्तिवन्त हूं. और मेरे प्रति

पक्षि यह कर्म शत्रू ने मेरे को निज स्वभाव से भुला अनन्त दुःख रूप विट्पन्थना में डाला यह भान अवही मुझ को हुवा सो मेरे अहो भाग्य ! येही मेरे सुधारेके चिन्ह हैं. अब गफलत मे रह कर इस अनोखी लन्धी का गमाना मुझे बिलकुल ही उचित नहीं, है, ऐसाद्रव निश्चयकी धारण करे, जिससे संसारिकसर्व पदार्थों परसे रागद्वेष की प्रणती मंद पडजाती है. सम भावी आत्मा बन जाती है. आत्मौन्नती होती है. और आगे कर्म शत्रूओंका नाश करने ध्यान करे सो कहते हैं:-

सप्तम् पत्र-ध्यान

“तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम्” धारण के पश्चात् ध्यान होता है. जिसकी धारण करी उसमें तन्मय-अभिन्न होवे-सो ध्यान.

(ध्यान के विषय का तो यह ग्रन्थ हैही, तो भी कुछ यहां कहते हैं) ध्यान के दो भेद:-१ नव. नवकार नमोऽस्तुणलोगस्त, ॐ, अहं, व अन्यत्र रितिसे सोहं, हंस तत्त्वमसि. अहं, ब्रह्मस्मि, इत्यादि प्रदोंका आलम्बन कर जो ध्यान चिन्तन किया जाय उसे, व किसी भी वाद्य तथा अंतर-(आत्म भाव) प्रत्यक्ष परो

क्ष पदार्थ [परभाव] पर दृष्टी स्थापन कर उसके द्रव्य गुण पर्याय को ज्ञान भाव से जो विचार किया जाय उसे सालम्ब ध्यान कहा जाता है। २ और फक्त आत्म द्रव्य का विकल्प रहित जो चिन्तन होता है उसे निरालम्ब ध्यान कहते हैं। ऐसी तरह ध्यान करने से समाधीकी प्राप्ति होती है सो कहते हैं:-

अष्टम पत्र - समाधि

“तदेवार्थं मातृ निर्भासं स्वरूपं शुन्यमिव समाधि”
अर्थात्-ध्यान के पीछे समाधि होती है। समाधि में ध्याता भान भूल ध्येय रूप बन जाता है, आत्मानुभव संपूर्णतासे प्राप्त होता है। निर्विकल्पवृत्ति से आत्म स्वरूप में रमणना होती है। यहां ही अखण्ड सुख का भुक्ता बन जाता है। समाधीवन्त की मुख मुद्रा सदा प्रफुलित, वचन शीतल निर्विषयी और काया अत्यन्त गौरव गुण की धारक निश्चल, अकुटिल, किसीको भी खेद नहीं, उपजे ऐसी बन जाती है।

“संयमेकल संयम” धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों की एकत्रता होना ही संयम है। संयम से ही सर्वसुख और परमपदकी प्राप्ति होती है।

शुभध्यानस्य "फलः"

इस विधिसे किया हुआ ध्यान इस जीवको मोक्ष पथ लगाने वाला है, हृदयके ज्ञान दीपकों प्रदत्त करने वाला है, अतिदीर्घ-मोक्षके सुखको प्राप्त करने वाला है. यों ध्यान में प्रवेश करनेसे ही, अध्यात्म दिशा शांतिकी प्राप्ति होती है. इन्द्रियोंके विषय उसके चित्तको आकर्षण कर सके नहीं हैं, मोह निद्रास्वभावसे समय २ नष्ट होती, सर्व क्षय होजाती है, और ध्यान निद्रा (समर्थी) की प्राप्ति होती है. इस तरेसे शुद्ध ध्यान में प्रवर्तनेसे जीवको महा पराक्रम प्रगटता है. वीतराग दशाको प्राप्त होता है. उसवक्त ध्याताको मुक्ति सुखका अनुभव यहांही (इस लोक में) होने लगता है. ऐसी प्रचल शक्तिके धारण करने वाला ये विधि युक्त किया हुआ ध्यान है.

यह क्षेवादी ८ प्रकारके शुद्धाशुद्ध ध्यान साधनोंमें से अशुद्धको त्याग शुद्धको ग्रहण करनेवाले और यम नियम आदि अष्ट प्रकारके जो साधन बताये उनकी साधना यथा विधि करनेसे ध्याना ध्यानकी सिद्धीको प्राप्त हो सकेंगे.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके संप्रदाय के बालवन्हावर्ग मुनी श्री अमोलक ऋषिजी रचित ध्यानकल्पतरु की शुभध्यान नाम उपशाखा समाप्त.

तृतीयशाखा—“धर्मध्यान”

जैसे पहिले अशुभ ध्यानके दो भेद [आर्त-ध्यान और रौद्रध्यान] किये, तैसे शुभध्यान के भी दोही भेद जाणनाः—धर्म ध्यान, और २ शुक्ल ध्यान । इसका वर्णन अब आगे चलेगा.

पहले उपशाखामें शुभध्यान करने की विधि बताइ. अब यहां ध्यानस्थ हूये पीछे, अच्छा जो विचार करना सो कहते हैं. अच्छे विचार दो तरह से होते हैं,—१ एकांत कर्मोंकी निर्जरा कर, सर्व कर्मोंको नष्ट कर, मोक्षरूप फलका देने वाला, उसे शुक्लध्यान कहतेहैं. इसका ध्यान आगे किया जायगा. और २ जो विशेष अशुभ कर्म तथा किंचित् शुभ कर्म का नाश करे. और निर्जरा और पुन्य प्रकृति का उपार्जन करे सो धर्मध्यान; इसका वर्णन यहां करता हूं.

सूत्र-धर्मेज्ञाने च उविह च उष्यडायोर पण्णते तं जहा.
 अर्थ—धर्म ध्यान के चार पाये. चार लक्षण, चार
 लम्बन, और चार अनुप्रेक्षा. यों सोलह भेद श्री
 धर्मकर भगवंत ने फर माये हैं. वैसेही यहां कहते हैं:-
अथ स प्रतिशखा-धर्मध्यानके 'पाये'

सूत्र—आज्ञा विजय. आनाय विजय.
 विनाग विजय. संश्रण विजय.

अर्थ—धर्म ध्यान के चार पाये:—?
 १. आज्ञाविजय. २. अपाय विजय, ३. विपाक
 विजय. और ४. संश्रण विजय.

जैसे तब वृक्ष) की चिरन्याई के लिये पाया
 (जड़) की मजबुताई की जरूर है. तैसे ही ध्यानको
 स्थिर करने के लिये चार प्रकारके विचार करते हैं:-
 १. श्री भगवंत ने इन जीवके उद्धारके लिये हेय (छो-
 डने योग्य) हेय (जाणने योग्य) उपादेय (आ-
 दरने योग्य) क्या क्या दुःख फरनाया ? उसका विचा-
 र करे तो आज्ञा विजय धर्मध्यान. २. यह जीव अनंत
 कालसे क्यों दुःखी है ? यह दुःख दूर कायसे होते हैं ?
 एसा विचार करना तो अपाय विजय धर्म- ध्यान, ३.
 कर्म क्या हैं ? कैसे उत्पन्न होते हैं ? और क्या क्या

फल देते हैं ? यह विचार करे सो विपाक विचय धर्म ध्यान. और ४जिस जगत् में इस जीवकोपरीम्र मण करते अनंत काल व्यतिक्रांत होगया, उस जगत् का कैसा आकार है? यह विचार करे सो संठाण विचय धर्म ध्यान,

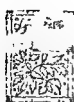
इन चारहीका विस्तार से वर्णन आगे कहते हैं:-

प्रथम पत्र-“आज्ञा विचय”

“आज्ञा विचय”, धर्म ध्यानके ध्याता ऐसा ध्येय (विचार) करेकि-इस विश्वमें रहे हुये बहोतसे जीव आत्म कल्याण की इच्छा करते हैं, वो आत्म कल्याण एक श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञामें प्रवर्तने (चलने) से ही होता है. श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञामेंही रहके साधू, श्रावक जो करणी करते हैं, वो करणी ही आत्म कल्याणकी करने वाली है. आज्ञासे ज्यादा कमी और विपरीत श्रद्धन करे, वोही मिथ्या. त्व की गिनतीमें है. इस लिये श्री जिनेश्वर भगवान की आज्ञा क्या है? उसका अव्वल विचार करनेकी बहुत आवश्यकता (जरूर) है, श्री जिनेश्वर भगवान सर्व ज्ञाता (केवल ज्ञान) को प्राप्त हो, अधो (नीचा) मध्य (बिचला) उर्ध (उंचा) तीनही लोकमें, भूत(गया)

भविष्य [होनेवाला] और वर्तमान (वर्तें तो) इन ती-
नही कालमें, जीव और पुद्गलकी अनंतानंत पर्यायों,
का जो परावर्तन [पलटा] हो रहा है उनका प्रकाश
किया. तबही आपन उनके हुकमसे जगत् के चराचर
(चल स्थिर) पदार्थोंके कोविद [जाण] हुये हैं. और
अगोचर [बिन देखते] पदार्थोंके गुण और पर्याय इतने
सूक्ष्म-अग्राही हैं कि अपन तो क्या, परन्तु बडे २ चार
ज्ञानके धारी, द्वादशांग के पाठी, महा मुनिवरों केही
ग्रह्य (लक्ष) में आने मुशकिल होते हैं. जो पदार्थ
अपने सनजमें नहीं आते हैं, तो भी उन्हें अपन शा-
खादिमें पडकर सत्य मानते हैं. यह निश्चय अपनकों
श्री तीर्थेश्वर भगवानकी आज्ञाके मानने सेही हुवा है;
क्यों कि अपन निश्चयसे समजते हैं कि श्री वीतराग
देव राग द्वेष रहित हैं, उन्हें किसीकानी पक्ष नहीं हैं,
कि वो कधी अन्यथा [झूठ] बोलें. श्री सर्वज्ञ प्रभुने
केवल्य ज्ञानमें जैसा देखा वैसा फरमाया, वो सर्व
सत्य है.

श्री जिनेश्वर भगवानने जोजो फरमाया है उसमे-
का कुछ आवश्यक ज्ञान यहां श्लोक करके कहतेहैं.

सुत्रार्थ मार्गणा महाव्रत भावनाच,
पञ्चेन्द्रिययोष शमता ति दयार्द्र भावः;
बन्ध प्रमोक्ष गमना गति हेतु चिन्ता,
ध्यानतु धर्म मिति तत्प्रवदन्ति तद्भूः.

मागधर्मासृज

अस्यार्थ—सुत्रोंका अर्थ जीवोंकी मार्गणा, महाव्रत भावना, पांच इन्द्रियों दमनका विचार, दयार्द्रभाव, कर्मसे बन्धनका और छुटनेका उपाय—का विचार, चार गति और ५७ हेतुकी चिन्तना, इत्यादि विचार करे उसे धर्म ध्यानका ध्याता श्री तत्त्वज्ञ प्रभूने फर, माया है.

ध्यान कर्ताको श्रुतज्ञानकी अव्यल आवश्यक्ता है; इस लिये पहले यहां श्रुतज्ञान का वरणन करते हैं.

“सूत्रार्थ”

गाथा—सुयकेवलं च णाणं, दोणी वि सरिसा-
णि होति बोहओ. सुयणाणं तु परो-
स्कं, पच्चस्कं केवल णाणं.

गोमधर्मा,

अर्थ—श्रुत ज्ञान और केवलज्ञान दोनों बरोबर हैं, फरक इतनाही है कि श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्योंकि केवली भगवानने जो जो भाव

माणे हैं, वो सर्व [प्रकाशे उल्ले] श्रुत
श्रोता गणको समजा सके हैं, और के-
ससेही नरक स्वर्ग जावत मोक्ष तक की
थ जाणते हैं, वो भी श्रुत ज्ञान ही है।
समुद्रसेभी अधिक गंभीर; लोकालोक
सर्व पदार्थोंके अतिरिक्त, कोद्व्यान सूर्यसे-
क प्रकाश कर्ता ध्रुत ज्ञान हैं। श्रुतज्ञानको
ग, और चार : अनुयोग करके, तथा 'अंग'

रांग, न्युगढायांग, ठाणायांग, समवयांग, भग
गता, उपद्राकदशांग, अंतगडदशांग, अणुत्तरोववा
ग, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र, और दृष्टीवाद, य
दशांग, : प्रथम चरणानुयोग-जिसमें आचारका
जैसे आचारांगदी शान्त्र, द्वितीय गणितानुयोग-
न (संख्या) के शान्त्र जैसे- चंद्रप्रज्ञाप्ती आदि शा-
तृतीय धर्मज्ञानानुयोग सो कथाके शान्त्र जैसे- ज्ञा-
नी आदि शान्त्र, और चतुर्थ द्रव्यानुयोग, जिसमें धर्म-
न आदि पदद्रव्यका विचार जैसे न्युगढायांगजी आ-
द शान्त्र, यह चार अनुयोग, + आचारांग आदी द्वाद-
शांगके नाम कहें उसमेंसे अब्बी इस कालमें दृष्टीवादां
का अभाव है, इस लिये ११ ही अंग गिणे जाते हैं, १३
पांग १२-उववाइ, रायप्रसेणी, जीवा भिगम, पन्नवणा;
जंबुद्वीपप्रज्ञाप्ती, चंद्रप्रज्ञाप्ती सूर्य प्रज्ञाप्ती, निरिया वलिका,
कप्पया, पुप्फिया, पुप्फुचुलियो, यन्हीदशा, यह १२ उपांग :

उपांग ॥ छेद, मूल, और अनेक प्रकीर्ण ग्रन्थों क
रके विस्तृत किया गया है. * अनेक चमत्कारिक वि-
द्याका सागर है. यह शब्दों करके अवाणिय है, बड़े २
विद्वान भी इसका पार नहीं पासकते हैं, श्रुत ज्ञानही
सच्चा तीर्थ है, कि जिसमें पापका लेशभी नहीं है.
और इसमें ज्ञान करनेसे बड़े २ पापात्मा पवित्र हो
गये हैं. येही जगत् जंतुओंके उद्धार करने सामर्थ्य है,
योगीयोंका तीसरा नेत्रहै. इत्यादि अनेक गुणों करके
प्रतिपूर्ण भरा हुआ श्रुत ज्ञान है. इसको अभ्याससे
प्राप्त करनेमें धर्माध्यानोंको बिलकुल ही प्रमाद नहीं
करना चाहिये.

॥ व्यवहार. पृथक्कल्प, नशीत, दशाश्रुतस्कंध, यह ४ छेद.
दशावैकालिक, उत्तरध्वपन नंदी, अनुयोगमार. ए ४ मूल.

* अक्षरारम्भक श्रुत ज्ञान के मूल अक्षर १४ हैं. उन
में ३३ व्यंजन, २७ स्वर और ४ योग बह हैं, इस के सं-
योग जनिक अर्थात्-त्रिसंयोगी त्रिसंयोगी चतुःसंयोगी
इत्यादि सोसट संयोगी पर्यंत भंग करिये. और उन सम
स्त भंगों की जोड़ देना. तब एक धारि एकद्वीप्रमाण स
समस्त अपुनरुक्त अक्षर श्रुतज्ञानके १८४४६७४४०७९५५-
१६१५ इतने होते हैं, इनमें सर्व श्रुत ज्ञानका समावेश
होजाता है. इन को परमागमा विषे जो प्रसिद्ध जो म
ध्यम पद उसके अक्षर-१६३४८३०७८८८, इन का भाग
देना सो ११२८३५८०००५. यहनो अंगप्रविष्ट श्रुतज्ञान-

अब आगे जो जो ध्यान चलता है वो सब श्रुत ज्ञान के पेट में ही समझना

“मार्गणा”

गाथा—गइ इंदीए काए, जोए वेए कसाय णाणेय,
संजय दंसण लेसा, भव सम्मे सन्नि आहरे.

तृतीय कर्म प्रथम

अर्थ—गति, इन्द्रिय, कार्या, जोग, वेद, कपार्य, ज्ञान, संजर्म, दर्शन, लक्ष्य, भव्य, अभव्य सम्यक्त्व, सन्नि असन्नि, आहारिक अनाहारिक, यह १४ मार्गणा. मार्गणाका ज्ञान अतीहीगहन है. इसके विचारले ध्यान में अच्छी स्थिरता रहनेका संभव है. इस लिये यहां मार्गणा कहते हैं;

१ “गति”, गति उसे कहते हैं कि जिसमें गता-गत (आवागमन) करे. वह गती ४ हैं:—(१) ‘नै. रकगति’ जो अधो (नीचे) लोकमें ७ दुःखमय स्थान हैं. [२] ‘तीर्यच गती’ जो एकेन्द्रिय सूक्ष्म तो स.

के पदका परीमाण आया. इनके तोद्वादशांग रूप भुक्त है. और आवशेष अक्षर ८०११८०५. इतने रहे सो अंग बाण कहाये. इन अक्षर के १४ प्रकीर्णक दश पैका लिक उत्तराध्वेन आदिक कहा है. ऐसा लेख दिग म्बर मत के मत्वार्थ सुत्र की अर्थ प्रकाशिका नामक पत्रिका के पहिले अध्यायने लिखा है.

वै लोको व्यापी हैं, और वादर एकेन्द्रिय तथा वैन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पर्यंत पशु (जानवर) जीव हैं. (३) मनुष्य गति जो तिरछे लोकमें कर्मभूमि, अकर्म भूमी मनुष्य जीव हैं. (४) 'और देव गति' जो पाताल (नीचे) लोकवासी भवन पति, घाणव्यंतर, देवतिरछे लोकमें चंद्र सूर्यादि जातिपि देव, और उर्ध्व (उंचे) लोकवासी-कल्पवासी १२ स्वर्ग (देवलोक) में रहे वह, कल्पातिन सो ९ ग्रीवेग और अनुत्तर विमान वासीदेव, यह चार गति. और पंचमी मांशको भी गति कहत हैं परंतु वहां गये पीछे पुनरावृत्ति [आना) नहीं है.

२ " इंद्रिय " इन्द्रिय उमे कहने हैं, जिससे जीव, की जातकी समझ हो. वह इन्द्रिय ५ हैं- (१) 'एकेन्द्रिय' जो पृथव्यादिक एक स्पर्श इन्द्रिय वाले जीव. (२) 'वैन्द्रिय' जो किट्टकादिक स्पर्श और रस इन्द्रियवाले जीव. (३) 'तेन्द्रिय' जो यूका [ज्यू] दिक स्पर्श रस और घ्राण इन्द्रिय वाले जीव. [४] 'चोरीन्द्रिय' जो मक्षिकादिक स्पर्श, रस, घ्राण, और चक्षु इन्द्रिय वाले जीव. (४) और 'पंचेन्द्रिय' जो मच्छादि जलचर, [पाणीमें रहे] पशु गायान्द स्थलचर (पृथ्वीपर रहे) हंसादि पक्षी गन्धर्व, (आ

काशमें उड़ें) तथा नरक मनुष्य और देवता स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षू और श्रोत्रेंद्रियवाले जीव. इन सिवा-
य अनेन्द्रिय जीव केवली भगवानको कहते हैं.

३ 'काय' काय, शरीरको कहते हैं, वही जीवयुक्त काया ६ हैं- [१] 'पृथ्वी काय' (मट्टी) (२) 'अपकाय' [पाणी] (३) 'नेउकाय' (अग्नि) वा 'उकाय' (वायू-हवा) (४) 'वनस्पति' [मवर्जी-लीलोत्री] (यह पांच एकेंद्री हैं) और (६) 'वसकाय' (हलने चलने बेंद्रीय से लगा पचेंद्रिय पर्यन्तके जीव).

४ "जोग" जोग-दूतमें सस्वन्ध करे वह जोग ३ हैं:-[१] 'मन योग' [इतःकरणक विचार] (२) 'द्वन्द्व योग' [शब्दउच्चार] (३) 'कायायोग' [प्रत्यक्षशरीर]

५ 'वेद' वेद विकारका उदय होते वह वेद ३:-
(१) स्त्री, (२) पुंश. (३) नष्टमक.

६ 'कमाय' कपाय कंसायका कल्प 'रस' आके आत्माके प्रदेशमें जमे वह कपाय ४ हैं:- १. क्रोध, गु-
स्ता] २. 'मान' (अभीमान) ३. 'माया' कपट] (४)
'लोभ' (नृणा).

वेदके ज्ञानोंने अनंत कालके शब्दादि चिन्तयको पहले ही जान रक्खे हैं इस लिये उनके कर्णादि अव्यय रूप हैं, उनके चिन्तसे उन्हें कुछ प्रयोजन नहीं है.

७ 'नाण' ज्ञान—जिससे पदार्थको जाणे वह ज्ञान ८ है:—(१) 'मति ज्ञान' (बुद्धि) (२) 'श्रुति ज्ञान' (शाम्भ सम्बन्धी) (३) 'अवधी ज्ञान' (रूपी सर्व पदार्थ जाणे) (४) 'अन पर्यय ज्ञान' (मनको बात जाणे) (५) 'केवलज्ञान' (सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव जाणे (यह) (५) ज्ञान साम्यग द्रष्टिकों होये हैं) और ६) 'मति अज्ञान' (कृषुद्धी २ 'श्रुति अज्ञान' (कृशाम्भ्यास) ३ 'विभंग ज्ञान' (उलट जाणे) यह ३ अज्ञान मिथ्यास्य द्रष्टीको होते हैं

८ 'संयम'—हृकमोसि आत्मा का नियम करना मोहन वह संयम ७ है:—१ 'अवृत्ति'—जिस तत्त्वक द्रष्टी ने मिथ्यास्यमे आत्माको बचाई २ 'देशप्रति'—श्रावक, ३ 'सामादिक'—देशमे (श्रावककी) और जा. र्जाय (वाचुकी) ४ 'छे दोषम नापनिय'—[दोषसे निषा र्नेवाला] ५ 'परिहार दिशुद्धि' (शुद्ध चरित्र) ६ 'मृ. क्षतसंपाद' (थोड़े लोभाविग सय दोष रहित) ७ 'यथा मयान'—[सर्वथा दोषरहित]

९ 'दर्शन' दर्शन—देखे या दर्शे मो दर्शन ४ है: १ 'अशु दर्शन'—आँखोंमे देखे २ 'अवशुदर्शन'—आँ. मन्त्रिना चार इन्द्रियमे और मनमे दर्शे ३ 'अवधी दर्शन'—रूपीदृष्टि दर्शे देगे, और ५ 'केवल दर्शन'—

सर्व द्रव्य. क्षेत्त, काठ भाव देखे -दर्शो

१० "लेइया" (कर्मसे जीवको लेशे-लेप चडावे-वह) लेशा दहें.—१ 'कृष्ण लेइया,—महा पापी, २ नील लेइया,—अधर्मी, ३ 'कोपातलेइया'—वक्रस्वभावी -धीठ, ४ 'तेजुलेइया—न्यायवंत, ५ 'पद्मलेइया'—धर्मात्मा, ६ 'शुक्लेइया मोक्षार्थी, और 'अलेशी' अयोगी केवही व सिद्ध भगवंत'

११ "भव" संसारमें जीव दो तरहके हैं—१ भव्य वह मोक्षगामी. और २ 'अभव्य' वह कदापि मोक्ष न जाय. [नो भव्याभव्य सिद्ध भगवंत.]

१२ 'सन्नि', संसारमें जीव दो तरहके हैं: १ 'सन्नि' वह ज्ञान व मन युक्त; मातापिताके संयोगसे उत्पन्न होय सो मनुष्य तिर्यच, और देवता ओं तथा नेरिये. और २ 'असन्नि', वह पांच स्थावर, तीन विकलेंद्रिय और समुच्छिन्न (माता पिता विन हुये) मनुष्य तिर्यच [नो सन्ना नो असन्ना सिद्ध भगवंत]

१३ 'सम्मे' यथार्थ पदार्थ की श्रद्धा वह तन्मक्त्व ७ हैं:—१ 'मिथ्यात्व, बाह्या श्वरूप मिथ्यात्ववाओ. र अन्दर समकित पावे सो. २ 'सास्वादान'—लेश मात्र धर्म श्रद्धकर पडजायसो. ३ 'मिश्र'—श्रद्धाकी गडबड. ४ 'क्षयोपशमिक'—मोह कर्मकी प्रकृति. कुछ

क्षयकरी और कुछ उपशमाइ [दार्का] ५ 'ओषधामिक' मोहकी प्रकृति उपशमाइ. ६ 'पेदिक' प्रकृति बंदे यह (यह क्षायिकके पहल क्षण मात्र होती है ७ क्षायिक मोहकी प्रकृतियों क्षय करे.

१४ "आहार" आहार करे वह आहारिक. और मार्ग बहता (एक शरीर छोड़ दूसरे शरीरमें जाता) तथा मोक्षादिकके जीव अन-आहारिक.

यह १४ही मार्गणा तो अर्थकी मांग है परन्तु ग्रन्थ गौग्य के लिये यह संक्षेपमें बनाया है. ध्यानी इने विस्तारसे चिन्तन करेंगे

‘महाव्रत.’

महाव्रत—बड़े व्रत. जैसे नालाबके नाले रोकनेसे तलाब में पानी आना बंद होजाना है. वैसेही व्रत-प्रत्याख्यान (पञ्चग्राण) करनेसे उस जीवके जगत् का पाप आना बंद होजाना है.

श्रावकके व्रतकी अपेक्षासे बडेसांसाधुर्जाके पंचमहा-व्रत ध्यानी जन बहुत करके महावृत्ती होते हैं, इस लिये उन्हें अपनेव्रतोपि, ध्यान देनेकी बहुतही जरूर है.

१ “मद्वं पाणाइ शयाओ विरमणं”=अर्थात् व्रत, स्थावर, मृक्षम, वादर, सर्व जीवोंकी हिंसासे त्रिविधर
“सर्वथा निवृत्ते. (सर्वथा हिंसा त्यागे).

को नहीं मनसे वचनसे कायामे. कराये वही मनसे पदर से कायामे. अच्छा जाने नहीं मनसे, वचनसे, कायामे. पद १. कांटी

२ 'सर्वं मांसा वायाओ विरमणं' = अर्थात् कोय-से, लेभने, हँमिने, और भयसे, सर्वथा त्रिविधे २ मृषा (झूठ) बोलेनने निवृत्ते.

३ 'सर्वं अदिण्णा दाणाओ विरमणं' = अर्थात् थोडा, बहुत, हलकी, भारी, सचित्त [सजीव] और अचित्त [निर्जीव] इनकी सर्वथा प्रकारे त्रिविध २ चोरीसे निवृत्ते.

४ 'सर्वं मेहुणाओ विरमणं' = अर्थात् देवांगना मनुष्याणी, और निर्दयणी, इत्यादि से मधुन सेवने-से सर्वथा प्रकारे त्रिविधे २ निवृत्ते.

५ 'सर्वं परिगाहाओ विरमणं' थोडा, बहुत, हलका, भारी, सचित्त, और अचित्त, इत्यादि परिग्रहसे सर्वथा प्रकारे त्रिविध २ निवृत्ते.

(छट्ठावनसर्वं गड भोगणं विरमणं' अन्न, पाणी, मेवा मिठाई, और मुखवान (तंबोलादि) इत्यादि अहार गर्त्राको सर्वथा प्रकारे त्रिविध २ नहीं भोगवे) धरणी इन महावृत्तोंको इनकी भावना भांगे तणावे सहित चिंतन करनेमे अपने हृदय परायण होंगे.

१२ "भावना."

१. "अतित्य भावन्या'-द्रव्यार्थिक नयसे अविनाशी

स्वभावा धारक जो आत्मद्रव्य है उससे भिन्न (अलग) रागादि विभाव रूप कर्म हैं, उनके स्वभावसे ग्रहण किये हुये, स्त्री पुत्रादि सचेतनद्रव्य. सुवर्णादि अचेतन द्रव्य, और उन दोनोंमें मिले हुये मिश्र द्रव्य जो हैं सो सर्व अनित्य, अध्रुव, विनाशक हैं. ऐसी भावना जिसके हृदयमें रमती है, उनका सर्व अन्य-द्रव्योंपरसे ममत्वका अभाव होजाताहै (जैसे बमन किये हुये पैसे ममत्व कर्मा होना है.) वो महारत्ना अक्षय, अनंत, सुखका स्थान, जो मोक्ष उसे पाते हैं.

२. “असरण भावना”—इस आत्माको-ज्ञान दर्शन, चरित, तथा अरिहंतादि पंच प्रमेयी छे.ड, अन्य देविन्द्र, नरिन्द्र, स्वजन सेना, घर, धन, या मंत्र. जल तंलादि. कोइभी, शरण-आश्रय देनेवाले नहीं हैं. यथा दृष्टांत—(१) जैसे हरिणके श्वेको मिहने ग्रहण किया. उसे छोड़ाने समर्थ दूसरा हरिण नहीं होताहै. (२) तथा समुद्रमें राजमेंसे पडे-हुये मनुष्यको कोइ आश्रयभूत नहीं होता है; तैसे. ऐसा जाननेवाले परद्रव्य से ममत्व उतार, एके-निजस्वभाव-निजगुनकाही आलंवन करेंगे; वोही निजात्म स्वरूप-सिद्ध अवस्था को प्राप्त होवेंगे.

३. संसार भावन—(१) इस संसारमें जितने द्रव्य

हैं, उन सबको ज्ञानचरणआदि अष्ट कर्मके योगसे तथा शरीर पोषणके लिये अहार पाणी आदीसे, तथा श्रोत्रादि इन्द्रियोंसे अपने जीवने अनंतवार ग्रहण किये-और छोड़दिये, इसे द्रव्य संसार कहना, तथा (२) अंतर्लव्य प्रदेशमें व्याप्त यह लोक है उनमेंसे एकेक प्रदेशपर यह जीव अनंत वक्त जन्मा और मरा, यह क्षेत्र संसार है. (३) तथा सर्पिणी और उत्सर्पिणी काल २० कोटा-कोटी सागरका है, उसके एकेक सन्ध में इस जीवने जन्म मरण किये, यह काल संसार. (४) और क्रोधादि ४ कपायके, मनादि त्रियो गके जो प्रकृत्यादि बन्धके भाव हैं, उन्हें अनंत वक्त ग्रहण का २ के छोड़दिये, यह भाव संसार, ऐसे ४ प्रकारके संनारमें यह जीव अनादि कालसे परिभ्रमण करता थाका नहीं. अब इस भ्रमणसे निवर्त संसारकी घृणा लावेगा, बोही मोक्ष पावेगा.

४ " एकत्व भावना "—इस जीव को सहजानंद (स्वभाव में होता) सुखकी सामग्री देखनेवाला अनंत गुणका धारक केवल ज्ञान है. बोही आत्माका सहज शरीर है: बोही अविनाशी हित कर्ता है. और द्रव्य सृजनादि कोई भी हिन कर्ता नहीं है. क्यों कि अन्य पदार्थ मनको विकल्प उरजाने हैं. और अनेक

प्रकारके दुःख देते हैं। ऐसा जान सर्व वास्तवस्तुओं से ममत्व उतार, एक आत्मापिही जो द्रष्टी जमावेगा, वोही आत्म तत्वकी खोज कर निजानन्द-सहजानन्द सुखको प्राप्त होगा।

५ "अन्यत्र-भावना" जगत्में रहे हुये कितनेक सजीव पदार्थोंको कृदुन्य समजने हैं, और कितनेक अजीवको सहायक मानते हैं। परंतु वो सर्व कर्माधान और कर्ममय हैं। वो वेचार आपही सुखी होने का मर्थ नहीं हैं; तो अपनेको क्या सुख देंगे, वो अपने ही विनाशमें घब नहीं गच्छे हैं, तो अपनेको क्या पचायेंगे। इतने काल जो इस जीवनमें ममारमें दुःख पाया, वो मय उन्हीका प्रसाद है। ऐसा निश्चय कर के हे जीव! अन्य मर्थ पदार्थ अलग हैं। और मैं शुद्ध चेतन्य अलग हूँ, यह भंग नहीं मैं इनका नहीं। ऐसा निश्चयकर मर्थ ब्रह्ममें अलग हों, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर सुखी होंगे।

६ "अशुचि-भावना" इस शरीरका शुचि करने कितनेक असंख्य अणुकाय (पण्णा) के जीवोंका रथ करने हैं, सो कितने बटकों शुचि करने जमा करने हैं। देखिये! यह शरीर कठ और शुकने संवेगोंसे तो उलट-टुलट हुआ है, दुःख और त्रिष्टके म्यातमें उलट हुये प-

पदार्थोंके भक्षणसे वृद्धि पाया, और जिन पदार्थोंकी इस शरीरमें वृद्धि हुई वोभी अशुचि हैं, इस शरीरके लिये गलेसे शुचि पदार्थ अशुचि होते हैं, सुभिगंध दुर्गंधी होते हैं, प्रशंसनिय निंदनीय होते हैं, मनोहरं दुर्गच्छ निय होते हैं, बहुत कालसे प्रेमकर संग्रह करके रखे हुये पदार्थ इस शरीरका सम्बन्ध होतेही उकरडीपे डालने जैसे घन जाते हैं !! और इस शरीरमेंसे निकलते हुये सर्व पदार्थ घृणको उत्पन्न करते हैं, ऐसे इस शरीरमें प्रेम उत्पन्न करने जैसा कोनसा पदार्थ है ? परन्तु मोहमयमें लके हुये जीव अशुचिकोही प्राण प्यारे बनाते हैं, इससे और ज्यादा अज्ञान दिशा को नसी ? उनकेही शरीरके उनको प्यारे लगने पदार्थ शरीरमें अलग कर उनहीके हाथमें देके देखीये, वो कैसा प्यार करते हैं, इत्यादि विचारसे अशुचि शरीरपेसे समत्व त्याग, इस शरीरके अन्दर रहा हुवा जो आत्मा (जीव) परम पवित्र ज्ञानादि रत्नोंका धारक है, उसे अशुचिमय करागृह (कैदखाने) से लुडानेके लिये ब्रह्मचर्यादि पवित्र व्रतोंको धारण कर, परम पवित्र शिवस्थानका वासी बनावो.

७ "आश्रव-भावना"—जैसे सछिद्र नाव पाणीमें डूबतीहै, वैसेही भिष्यात्त्व, अन्न, प्रनाद, कपाय, इन

पाप रूप पाणी, शुभाशुभ जोग रूप छिद्र करके, आत्मरूप नावमें प्रवेश कर, संसार रूप समुद्रमें आत्माको डुवाता है, ऐसा जाण आश्रवको छोड़के आत्मा को संसार समुद्रसे तारनेका उपाय करे.

८ "संवर-भावना"—आश्रव भावनामें आत्माको डुबाने वाले बताये. उनको रोकनेका उपाय सो संवर सम्यक्त्व धृत, अप्रमाद, अकपाय, और स्थिरयोग है. इनसे आत्माको रोक ज्ञानादि रत्नसय रूप अक्षय निधि के साथ संसार समुद्रके किनारे, मोक्ष रूप पट्टन है, उसे प्राप्त करे.

९ "निर्जेरा-भावना"—जीवका स्वभाव तो मोक्षमें जानेकाही है; परंतु अनादि सम्बंधी कर्म रूप वजनसे दबकर जा नहीं सक्ता है. जैसे तुम्हेंका स्वभाव तो पाणीके उपरही रहनेका होना है, परन्तु उसमें कोई मट्टीके और सनके ८ लेप लगाके, सुकाके, पाणीमें डाले तो तुम्हें पातलमें बैठ जाता है. फिर पाणीके संयोगसे उसके लेप गलने से वो उपर आताहै, तैसेही जीव रूप तुम्हेंका, अष्ट कर्म रूप लेपकर, संसारमें डूब रहा है; उन लेपोंको गलाने, मुमुक्षु जन द्वादश (१२) प्रकार की तपस्या कर, कर्म लेपको गाल, संसारके अग्र भागमें जो अनन्य अक्षय सुख भय मोक्ष स्थान है,

उसे प्राप्त करते हैं.

१० “लोकभावना” अनंतानंत आकाश रूप अलोकके मध्य भागमें, ४४३ घनाकार राजू जिले क्षेत्र में लोक हैं, लोकके मध्यमें १४ राजू लम्बी और १ राजू चौड़ी ब्रत नाल है. उसमें लस और स्थावर जीव भरे हैं, और बाकीका सर्व लोक एक स्थावर जीवहीसे भरा है. लोक के उपर अग्र भागमें सिद्ध स्थान है. जो जीव कर्म से मुक्त होते (छूटते) हैं वो सिद्ध स्थान में विराजमान होते हैं. फिर वहां से कदापि चलाय मान नहीं होते हैं. सदा निरामय सुखमें लीन रहते हैं. हे आत्मा! उस स्थानको प्राप्त होनेका उपाय कर.

११ “बोध बीज दुर्लभ भावना”—और सर्व वस्तु प्राप्त होनी सहज है. परंतु बोध-बीज सम्यक्त्व रखकी प्राप्ति होनी बहुतही मुशकिल है. सो विचारिये! बोध बीज की प्राप्ति विशेष कर, मनुष्य जन्ममें ही होती है, “दुल्लाहा खलु माणुसा भवे” अर्थात् मनुष्य जन्म मिलना बहुतही मुशकिल है. ९८ बोलकी अल्पावहु-

*१,८१,२७,९७० मण लोहेको एक भार कहते हैं. ऐसे हजार गोलैका एक गोला बना. कोई देबता बहुत उपर से छोड़े, वो ६ महीने, १ दिन ६ घड़ीमें जितना क्षेत्र उलंघे सो एक राजू क्षेत्र.

पाप रूप पाणी, शुभाशुभ जोग रूप छिद्र करके, आत्मरूप नावमें प्रवेश कर, संसार रुग्ण समुद्रमें आत्माको डुवाता है, ऐसा जाण आश्रवको छोड़कर आत्मा को संसार समुद्रसे तारनेका उपाय करे.

८“संवर-भावना”—आश्रव भावनामें आत्माको डुबाने वाले बताये. उनको रोकनेका उपाय सो संवर सम्यक्त्व वृत्त, अप्रमाद, अकपाय, और स्थिरयोग है. इनसे आत्माको रोक ज्ञानादि रत्नसय रूप अक्षय निधि के साथ संसार समुद्रके किनारे, मोक्ष रूप पट्टन है, उसे प्राप्त करे.

९“निर्जरा-भावना”—जीवका स्वभाव तो मोक्षमें जानेकाही है; परंतु अनादि सम्वंधी कर्म रूप वजनसे दबकर जा नहीं सकता है. जैसे तुम्बेका स्वभाव तो पाणीके उपरही रहनेका होता है, परन्तु उसके कोइ मट्टीके और सनेके ८ लेप लगाके, सुकाके, पाणीमें डाले तो तुरंत पातलमें बैठ जाता है. फिर पाणीके संयोगसे उसके लेप गलने से वो उपर आताहै, तैमेही जीव रूप तुम्बा, अष्ट कर्म रूप लेपकर, संसारमें डुब रहाहै; उन लेपोंको गलाने, मुमुक्षु जन द्वादश (१२) प्रकार की तपस्या कर, कर्म लेपको गाल, संसारके अग्र भागमें जो अनंत अक्षय सुख मय मोक्ष स्थानहै.

उसे प्राप्त करते हैं.

१० “लोकभावना” अनंतानंत आकाश रूप अलोकके मध्य भागमें, ४४३ घनाकार राजू जिले क्षेत्र में लोक हैं, लोकके मध्यमें १४ राजू लम्बी और १ राजू चौड़ी बस नाल है. उसमें बस और स्थावर जीव भरे हैं, और बाकीका सर्व लोक एक स्थावर जीवहीसे भरा है. लोक के उपर अग्र भागमें सिद्ध स्थान है. जो जीव कर्म से मुक्त होते (छूटते) हैं वो सिद्ध स्थान में विराजमान होते हैं. फिर वहां से कदापि चलाय मान नहीं होते हैं. सदा निरामय सुखमें लीन रहते हैं. हे आत्मा! उस स्थानको प्राप्त होनेका उपाय कर.

११ “बोध बीज दुर्लभ भावना”—और सर्व वस्तु प्राप्त होनी सहज है. परंतु बोध-बीज सम्यक्त्व रत्नकी प्राप्ति होनी बहुतही मुशकिल है. सो विचारिये! बोध बीज की प्राप्ति विशेष कर, मनुष्य जन्ममें ही होती है, “दुल्लाहा खलु माणुसा भवे” अर्थात् मनुष्य जन्म मिलना बहुतही मुशकिल है. ९८ बोलकी अल्पावहु-

“३,८१,२७,९७० मण लोहेको एक भार कहते हैं. ऐसे हजार गोलैका एक गोला बना. कोई देवता बहुत उपर से छोड़े, वो ६ महीने, १ दिन ६ घड़ीमें जितना क्षेत्र उलंघे सो एक राजू क्षेत्र.

पाद रूप पागी, गुमल्लुम जोग रूप छिद्र करके, आत्मरूप नाभमें प्रवेश कर, संसार कर मनुद्रमें आत्माको हुकाया है, ऐसा जोग आश्रयको छोड़के आत्मा को संसार मनुद्रमें नागनेका उपाय करे,

८. "संवर-भावना"-अश्रय भावनामें आत्माको हुकाये बाले बनाये, उनको गोकर्णका उपाय से संवर सम्पत्ति पुनः अजमाड, अकपाय, और स्थिरयोग है, इनमें आत्माको गोकर्ण जानादि स्वयं रूप अश्रय निधि के साथ संसार मनुद्रके किनारे, मोक्ष कर पटन है उसे प्राप्त करे,

९. "निर्वेग-भावना"-जीवका स्वभाव तो मोक्षमें जानेका ही है; परन्तु अनादि सम्बंधी कर्म रूप बन्धनसे दबकर जा नहीं सक्ता है, जैसे तुम्बका स्वभाव तो पागीके उगही रहनेका होता है, परन्तु उमर कोड मर्दाके और सनके ८ लेप लगाके, मुकाके पागीमें डाले तो तुरी पातलमें बैठ जाता है, फिर पागीके संयोगसे उनके लेप गलने से वां उमर आता है, वेमहं, जीव रूप तुम्बा, अष्ट कर्म रूप लेपकर, संसारमें दुख-रक्षारे; उन लेपोंको गलाने, मुमुक्षु जन द्वाडग (१२) प्रकार की तत्त्वा कर, कर्म लेपको गाल, संसारके अष्ट भागमें जो अनन अश्रय मुक्त मय मोक्ष न्यायदे

उसे प्राप्त करते हैं.

१० "लोकभावना" अनंतानंत आकाश रूप अलोकके मध्य भागमें, ४४३ घनाकार राजू जिले क्षेत्र में लोक हैं, लोकके मध्यमें १४ राजू लम्बी और १ राजू चौड़ी ब्रस नाल है. उसमें बस और स्थावर जीव भरे हैं, और बाकीका सर्व लोक एक स्थावर जीवहीसे भरा है. लोक के उपर अग्र भागमें सिद्ध स्थान है. जो जीव कर्म से मुक्त होते (छूटते) हैं वो सिद्ध स्थान में विराजमान होते हैं. फिर वहां से कदापि चलाय मान नहीं होते हैं. सदा निरामय सुखमें लीन रहते हैं. हे आत्मा! उस स्थानको प्राप्त होनेका उपाय कर.

११ "बोध बीज दुर्लभ भाधना"—और सर्व वस्तु प्राप्त होनी सहज है. परंतु बोध-बीज सम्यक्त्व रत्नकी प्राप्ति होनी बहुतही मुशकिल है. सो विचारिये! बोध बीज की प्राप्ति विशेष कर, मनुष्य जन्ममें ही होती है, "दुल्लाहा खलु माणुसा भवे" अर्थात् मनुष्य जन्म मिलना बहुतही मुशकिल है. ९८ बोलकी अल्पावहु-

*३,८१,२७,९७० मण लोहेको एक भार कहते हैं. ऐसे हजार गोलका एक गोला बना. कोई देवता बहुत उपर से छोड़े, वो ६ महीने, ६ दिन ६ घड़ीमें जितना क्षेत्र उलंघे सो एक राजू क्षेत्र.

पाप रूप पाणी, शुभाशुभ जोग रूप छिद्र करके, आत्मरूप नावमें प्रवेश कर, संसार रूप समुद्रमें आत्माको डुबाता है, ऐसा जाण आश्रवको छोड़के आत्मा को संसार समुद्रसे नारनेका उपाय करे.

८ "संवर-भावना"—आश्रव भावनामें आत्माको डुबाने वाले धत्ताये. उनको रोकनेका उपाय सो संवर सम्यक्त्व वृत्त, अप्रमाद, अकपाय, और स्थिरयोग है. इनसे आत्माको रोक ज्ञानादि रत्नसय रूप अक्षय निधि के साथ संसार समुद्रके किनारे, मोक्ष रूप पट्टन है, उसे प्राप्त करे.

९ "निर्जरा-भावना"—जीवका स्वभाव तो मोक्षमें जानेकाही है; परंतु अनादि सम्बंधी कर्म रूप वजनसे दबकर जा नहीं सक्ता है. जैसे तुम्हेका स्वभाव तो पाणीके उपरही रहनेका होता है, परन्तु उसके कोई मट्टीके और सनेके ८ लेप लगाके, सुकाके, पाणीमें डाले तो तुम्हें पतलमें बैठ जाता है. फिर पाणीके संयोगसे उसके लेप गलने से वो उपर आता है, तैसेही जीव रूप तुम्हा, अष्ट कर्म रूप लेपकर, संसारमें डुब रहा है; उन लेपोंको गलाने, मुमुक्षु जन द्वादश (१२) प्रकार की तपस्या कर, कर्म लेपको गाल, संसारके जल भागमें जो अनन्य अक्षय सुख मय मोक्ष स्थान है,

उसे प्राप्त करते हैं.

१० “लोकभावना” अनंतानंत आकाश रूप अलोकके मध्य भागमें, ४४३ घनाकार राजू जिले क्षेत्र में लोक हैं, लोकके मध्यमें १४ राजू लम्बी और १ राजू चौड़ी ब्रस नाल है. उसमें ब्रस और स्थावर जीव भरे हैं, और बाकीका सर्व लोक एक स्थावर जीवहीसे भरा है. लोक के उपर अन्न भागमें सिद्ध स्थान है. जो जीव कर्म से मुक्त होते (छूटते) हैं वो सिद्ध स्थान में विराजमान होते हैं. फिर वहां से कदापि चलाय मान नहीं होते हैं. सदा निरामय सुखमें लीन रहते हैं. हे आत्मा! उस स्थानको प्राप्त होनेका उपाय कर.

११ “बोध बीज दुर्लभ भावना”—और सर्व वस्तु प्राप्त होनी सहज है. परंतु बोध-बीज सम्यक्त्व रखकी प्राप्ति होनी बहुतही मुशकिल है. सो विचारिये! बोध बीज की प्राप्ति विशेष कर, मनुष्य जन्ममें ही होती है, “दुष्टाहा खलु माणुसा भवे” अर्थात् मनुष्य जन्म मिलना बहुतही मुशकिल है. ९८ बोलकी अल्पावहु-

“३,८१,२७,९७० मण लोहेको एक भार कहते हैं. ऐसे हजार गोलेका एक गोला बना. कोई देवता बहुत उपर से छोड़े, वो ६ महीने, ६ दिन ६ घडीमे जितना क्षेत्र उलंघे सो एक राजू क्षेत्र.

तमें पहलेही धोलमें कहा है कि—“सबसे थोड़े गर्भेज मनुष्य” इस धोलकी मिद्धि करते हैं—३४३ राजूका संपूर्ण लोक जीवोंसे ठसाठस भरा है, चालाग्र जितनी भी जगा खाली नहीं है. उसमें त्रस जीव फक्त १४ राजमें है. जिसमें ७ राजु नीचे नरक और ७ राजू माठेरा (कुलकम) उपर स्वर्ग जिसके बीचमें १८०० जो जनका जाडा और १ राजू चौडा निरछा लोक गिना जाता है; जिसमें असंख्य द्वीप समुद्र हैं. उसमें ४५ लाख जोजन मेंही मनुष्य लोक गिना जाता है. जिसमें—२० लाख जोजन जगह तो सममुद्रनें रोकी है और कुलाचलों (पर्वनों) ने. नदीयोंने वनों ने बहुत जगा रोकी है मनुष्यके फक्त १०१ क्षेत्र हैं. (इत्ने थोड़े मनुष्य हैं) जिनमें फक्त १५ क्षेत्र कर्म भूमीके हैं. उ. समें भी आर्यभूमी कम है. जैसे भरत क्षेत्रके ३२०००-देशमें फक्त २५॥ देश आर्य हैं. ऐसे अन्य क्षेत्रोंमें भी आर्यभूमिकी नून्यता है. और १५ क्षेत्रमें से फक्त ५ महा विदेह क्षेत्रमें तो सदा धर्म करणी का जोग रहता है. और भरत पुरावत १० क्षेत्रोंमें दश क्रोडा-क्रोडी सागर सर्पिणी कालमें फक्त १ क्रोडाक्रोडी सागरही धर्म करणीका होता है. सो प्राप्त होना बहुत मुशकिल है. यह भी मिलगया तो आर्यक्षेत्र. उत्तम

कुल, दीर्घ आयुष्य, पूर्ण-इन्द्रिय, निरोगी-शरीर, सु-
खे उपजिविक, सहस्र दर्शन, शास्त्र श्रवण-मनन नि-
दि ध्यासन, होके भी-भव्य पणा, सम्यग्-द्रष्टिपणा,
सुलभबोधो, हलूकमी, स्वल्प संसारीपणा वगैरे जोगः
मिले, तब धर्मपर रुचि जगे, और बोध बीज सम्यक्त्व
की प्राप्ति होवे. देखा ! कितना दुलभ बोध बीज मि-
लता है तो, हे भव्य जनो ! अत्यन्त पुण्योदयसे अपन-
वहोत उंचे आये हैं. बोध बीज हाथ लगा है (तो
अब इसे व्यर्थ न गमाते) आत्म क्षेममें इस बीजको-
रोप, ज्ञान जल (पाणी) से सींचन करो, की जिस-
से धर्मवृक्ष लगे जो मोक्ष पल देवे.

१२ "धर्म भावना"—धारयेतिती धर्म्म पडते जीवको धर-
(पकड़) रखें तो धर्म. ७ "संतारमी दुःख पड रय"
संतार सागर महा दुःखसे भरा है. इसमें पडते जीव-
को रोकके, मोक्ष स्थानमें पहुँचावे तो धर्म कहा जा-
ता है. मोक्षार्थीको धर्मको बहुत आवश्यकता है, वो
धर्म कौनसा ? जैन कहते हैं—"वन्मो मंगल मुक्कीटो
अहिंसा संजवोतवो" अर्थात् मंगलकर्ता, सर्वसे उ-

३ "दुर्गति पततः प्राणी धारणा उचचे" अर्थात् दुर्गति
में पडते हुये प्राणी को धर रखें पकड़ रखें उसे ध-
र्म कहते हैं.—योग शास्त्र-

कृष्ट धर्म बोही है की जो-अहिंसा (दया) संयम (इन्द्रिय दमन) और तप करके संयुक्त होए. वेद की श्रुति कहती है "अहिंसा परमोधर्मः" अर्थात् परमोत्कृष्ट धर्म बोही है कि जहां अहिंसा (दया) ने सर्वांग निवास किया है. विष्णु-पुराण कहता है- "अहिंसा लक्षणो धर्मः, अधर्मः प्राणी नाबंधः" अर्थात्- अहिंसा (दया) है सोही धर्मका लक्षण है, और हिंसा है सो अधर्म है. कुरान कहते हैं. "फला तजअल्लुबुतनु कुक मकावरलहयवनात" अर्थात्-तू पशु पक्षीकी कबर तेरे पेटमें मतकर. बाइबल कहते हैं- "दाउ शाल्ट नोट कील" (*Thou shalt not kill*) अर्थात् तू हिंसा करे मत. इत्यादि सर्व शास्त्रोंमें धर्मका मूल 'दया' ही फरमाया है. दयाके दो भेद, १ परदया तो छे काय जीवकी रक्षा करना, और २ स्वदया तो अपनी आत्माको अनावीर्ण (कुकर्मों) से वाचना. कि जिससे अपनी आत्मा अगमिक कालमें सर्व दुःखसे छूट मोक्षके अनंत अक्षय सुखकी प्राप्ति करे

यह १२ ही भावना मुमुक्षु, प्राणीयोंको मोक्ष गमन करते हुये पंक्तिये निसरणी रूप है.

“ पञ्चेन्द्रियोपशमता.. ”

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोष मृच्छत्य संशयम् ॥

तन्नियम्यतुतान्येव ततः निर्द्धि नियन्धति ॥

अर्थ—जीवों इन्द्रियोंके वश में होनेसे अनेक वि-
टम्बना पाते हैं और इन्द्रियोंका अपने वश में करने
से आनन्दमय मोक्षपद प्राप्त करते हैं.

१ 'श्रोत्रेन्द्री'—कानका स्वभाव जीव, अजीव,
और मिश्रके शब्द ग्रहण करनेका है, इसके वश में
बड़ मृगपशु मारा जाता है. २ 'चक्षु इन्द्री'—आँखका
स्वभाव काला-हल-लाल-पीला और श्वेत, रंगको ग्रह
ण करनेका है, इसके वशमें पड़के पतंग मारा जाता
है. ३ 'घर्णेन्द्री'—नाकका स्वभाव सुभिगंध और दुर्भि
गंधको ग्रहण करनेका है. इसके वशमें पड़ भ्रमरपक्षी
मारा जाता है. ४ 'रसेन्द्री'—जिह्वाका स्वभाव-खट्टा
मीठा-तीखा-कड़ू-कपायला, रसको ग्रहण करनेका है.
इसके वशमें पड़ मच्छी मारी जाती है. 'स्पर्शेन्द्री'—
इसका स्वभाव हलका-भारी-ठन्डा-उन्हा-लुखा-चि-
कना-कौमल-खरदरा स्पर्शोंको ग्रहण करनेका है. इ-
सके वशमें पड़के हाथी माराजाता है. अब जरा सो-
चीए! एकेक इन्द्रिके वश्यमें पड़े, उनकी अकाल
मृत्यु हुई; तो जो पांचही इन्द्रिके वशमें पड़े हैं. उन
का क्या हाल होगा? कृत कर्मका बदला दुर्गतिमें
जाके अवश्यही भोगवेंगे.

अज्ञानसे जीव दुःखरूप इन्द्रियोंके विषयों
 सुख मानते हैं। यह आश्चर्य (तमाशा) भी तो जर
 देखाये! (१) जो शब्द सुननेसे सुन्नही होयता गालं
 सुन संतप्त क्यों होते हैं, क्योंकि उत्पत्ती और ग्रहण
 करनेका स्थान तो एकही है, और जो गालियोंके
 दुःख रूप मानते हैं वो स्नेही स्त्रियोंकी गाली सुन
 खुशी क्यों होते हैं। (२) रूप देखके प्रसन्न होते हैं
 तो अशुचि देख क्यों घ्राण (दुगंछा) करते हैं। क्यों
 कि वोभी कोई वक्त में चित्त को हरण करने वाला
 पदार्थ था! तथा आगमिक काल में रूपान्त्र पावे
 मजा देनेवाला होजाता है। और सच्चीही अशुचीसे
 नाखुप होवतो स्त्री सम्बन्ध अशुची के मथनमें क्यों
 मजा मानते हैं। [३] दुर्गंध आनेसे नाक क्यों फिरां।
 ना क्योंकि वोभी एक तरहकी गंधही है। रूपांस हो
 मनोहर हो जाती है। और जो सच्चेही दुर्गंध से ना.
 राज होते होतो मृत्यु लोककी ५०० "जोजन" ऊपर
 दुर्गंध जाती है, उसमें क्यों राचे हो! (४) मन्थोंग.
 मधुर रस सेही जो सुख पाते हैं वो फिर हकीमसे
 क्यों कहें कि शंकर खाइ जिससे बुखार आगया, औ
 र घृत खाया जिससे खांसी होगइ. जो घृत शंकर
 जैसे पदार्थ ही दुःख दाता हैं. तो फिर अन्यका क्या

कहें, वैदक कहता है, 'रस्ताणी ते रोगाणी' अर्थात् रसका भोग रोगकाही कारण है, फिर इस में सुख कैसे माने? ५ चित्त मुनीने ब्रम्हदत्त चक्रवर्तिसे कहा है, "सर्वे आभरणा भारा, सर्वे कामदुहावहा," अर्थात् सर्व भूषण (गहणें) भार भूत हैं, और सर्व भोग दुःख दाता हैं, तो सच्चही है, जैसे सुवर्ण धातु है वैसा लोहाभी धातु है, राजाकी तर्फसे सुवर्णकी वेडी-वक्षीस हुइ तो खुश होते हैं कि हमें पाव में पेहरने लांना मिला और लोहेकी वेडीकी वक्षीस होनेसे रुद न करने हैं, इत विचारसे जाना जाता है कि भूषण में सुख दुःख नहीं परन्तु माननेमेंही है! ऐसेही सर्व काम भोग दुःख दाता है, उनका नामही विषय भोग है; अर्थात्-जेहर खाना परन्तु; जैसे विष (जिहर) और विशेष 'य' प्रत्यय विशेष है तो यह जेहरसेभी अधिक घाती है, जेहर फक्त भोक्ता-खानेवालेकोही मारता है और विषयतो विचार मात्रसेही विवहाल-बावलावना कर अनेक फजीती करता है, औरभी:-

विषयस्य विषयाणां च । दूर मत्यन्त मन्तरम् ॥

उपभुक्तं विपंहन्ति । विषया स्मरणादपि ॥

अर्थ-विष (जेहर) में और विषय (भोग) में वहु तही अंतर है, क्यों कि-विष तो खाने से प्राण काह

रण करता है और विषय समरण मात्र सेही मार-
डालता है.

भगवंतने फरमायाहैकि-‘काम भोगाणुरयणं, अनंत संसार
वह्णं,’ अर्थात्-काम भोगमें रक्त रहनेसे, अनंत संसार
बढता है. मतलबकी-विषयो एकही भवमें मारता
है, और विषय भोग अनंत भवतक मारतेही रहते हैं,
बडे २ विद्वानोंको और महा ऋषियोंको बावला बना
देते हैं, ऐसा दुरुधर जेहर है. विषय सुखकी इच्छा
कर भोगवते हैं. परन्तु क्या २ हानी होती है सोभी
तो जरूर देखो! शक्ति, बुद्धी, तेज, स्तव, इनको नष्ट
कर, अत्यंत लुब्धतासे, सुजाक आदि रोगोंसे, सड़,
कीड़ेपड़ मरके नरकमें पोलादकी गर्मागर्म पूतलीके
साथ गमन कर आक्रांद करते हैं. ऐसे दुःखके सागर
विषयको सर्व सुख सागर माने वो शाणा कैसा? ॐ
इस तमाशेपे लक्ष दे, धर्म ध्यानी पंचन्द्रियके विषय
भोगकी अभीलाषा रूप अज्ञानताको दूर कर, निर्वि-
षयी-निर्विकारी-यन सुखी होते हैं.

* मँवया-दीपक देव्य पनंग जला और स्वरशब्दसुणमृग
दुःखदाइ; सुगंधलेहमग भ्रमरा और रसके काजमर्च्छा वि
रलाइ, कामके काज खुना गजराज, यह परपंचमहा दुःख
दाइ; जो अम रायदधाननहो इन पाँचोंको वशकीजेरे भाइ,

किंचहु लेखने नेह । संवपादिद मुच्येत॥

त्यागो विषय मात्रस्य । कर्तव्योऽखिल मुमुक्षुभिः॥

अर्थ—ज्यास्ति लिख कर क्या करना है, संक्षेप-में इतनाही कहना है कि—मोक्ष के अनिलापीयोंको सर्वथा विषयका त्याग करनाही चाहिये.

‘दयार्द्र-भावः’

श्री सुयगडांग सूत्रके द्वितीय ध्रुत्स्कंधके प्रथम अध्यायनमें भगवंतने फरमाया हैः—

सूत्र—तत्थ खलु भगवंता छ जिवणिकाय हेठ प-
प्यता तंजहा, पुद्वी काए जाव तसकाए, से जहा-
णामये मम अस्सायं दंढणवा अवीणवा. सुवीणवा.
लेल्लणवा. कवालेणवा, आउट्टिज्जमाणस्सवा, हम्ममा
णस्सवाः तज्जिज्जमाणस्सवाः ताडिज्जमाणस्सवा, प-
रियाविज्जमाणस्सवा, किलविज्जमाणस्सवा, उद्वि
ज्जमाणस्सवा, जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाका
रं दुक्खं मयं पांडसंवेदेमिः इच्चैवं जाण संवेभूता
संवेपाणा, संवेसत्ता. दंढेणवा जाव कवालेणवा आ-
उट्टिज्जमाणावा. हम्ममाणावा. तज्जिज्जमाणावा,
तडिज्जमाणावा, परियाविज्जमाणावा. किलविज्जमाणा
वा. उद्व विज्जमाणावा. जाव लोमुक्खणणमायमवि;

हिंसाकरंग, दुःखसंमयं पडिसंवेदति. एवं नत्वा सञ्चेपा-
णा जाय सत्ता णहंतवा, ण अज्जावेयव्वा. ण परि-
घेतव्वा; ण पारित्तावे यव्वा; ण उद्देवेयव्वा; ॥ श्री ॥
सेवेमी-जेय अतिता, जेय पडुप्पन्ना, जेय आगामि-
स्सामि अरिहंत भगवंत. सञ्चेते एव माइक्खंति एवं
भासंति. एवंपण्णवेति एवंपरुवोति सञ्चेपाणा जावं
सञ्चे सत्ता ण हंतव्वा, ण अज्जावेयव्वा. ण परिघे-
तव्वा; ण पारित्तावेयव्वा, ण उद्देवेयव्वा. एते धम्मे
धुवे, णीति ए, सास ए. समिच्चलोगं खेयन्नेहि पवेदति.

अर्थ,—द्वादश जातिकी परिपदार्थें भगवंत श्रीनार्थ-
कर देवने निश्चयके साथ फरमाया है किन्तुः जीवका-
योंकी हिंसा कर्मबन्धका कारण है. वो छे जीवकाया-
के नाव कहते हैंः—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्प-
ति, और व्रत, इनको दुःख होता है वो यहां द्रष्टांत
करके बताते हैं. “जैसे ७ मुझे असाता देव दंडसे
हड्डीसे, मुष्टिसे, पत्थरसे, कंकरसे, मुझे मारते, नर्जना,
ताडना करते परित्याप उपजाते, दुःख देते, उद्वेग उ-
पजाते, या जीव काया रहित करते, जावत् शरीरपे-
का रोम (बाल) मात्रभी उखाडते. इन हिंसाके का-

*सूद. श्री महावीर परमात्मा अपनेही को बता-
के फरमाते हैं !

रणोंसे जैसा दुःख और डर मेरेको होता है, ऐसाही जाणो-सब जीव (पंचेन्द्रियों) को, सब भूत (वन-स्पति) को, सर्व प्राणी [चेन्द्र्रीय तेन्द्र्रीय चौन्द्र्रीय] को, और सर्व सत्व [पृथिवी, पाणी, अग्नि, वायु) को दंडसे मारते जावत कंकरसे मारते, अक्रोश, ताडन, तरजन—करते, परिताप उपजाते, किलामणा (दुःख) देते, उद्वेग उपजाते, जावत् जीवकाया रहित करते, रोम मात्र उखेडतेभी, इन हिंसाके कारणोंसे वो जीव दुःख और डर मेरे जैसाही मानते हैं—अनुभवते हैं.” ऐसा जाणके सब प्राण, भूत, जीव, सत्वको मारना नहीं, दंडसे ताडना नहीं, बलत्कार जच्वर दस्ती-कर पकडना नहीं- या किसी काममें लगाना नहीं. शरीरों, मानसिक दुःख उपजाके परिताप देना नहीं. किंचितही उपद्रव करना नहीं; और जीव काया रहितभी करना नहीं. ऐसा उपदेश गयेकालमें जो अनंत तीर्थकर हुये वर्तमानकालमें जो विद्यमन हैं. और आवते कालमें अनंत तीर्थकर होयंगे उन सबहीने ऐसाही फरमाया है, संदेह रहि कहाहै, ऐसा उपदेश दिया है, कि—“सर्व प्राण भूत जीव सत्वको मारना, ताडना, तरजन परिताप, करना बंधनमें डलना नहीं, शरीरिक मानसिक दुःख उपजाना नहीं, जावत् जी-

हिंसाकरंग, दुःखसंमयं पडिसंवेदति. एवं नचा सञ्चेपा-
णा जाव सत्ता णहंतवा, ण अज्जावेयवा. ण परि-
धेतवा; ण पारित्तावे यवा; ण उदवेयवा; ॥ श्री ॥
से वेमी-जेय अतिता, जेय पडुप्पन्ना, जेय आगामि-
स्सामि अरिहंत भगवंत. सञ्चेते एव माइक्खति एवं
भासंति. एवंपण्णवेति एवंपरुवति सञ्चेपाणा जावं
सञ्चे सत्ता ण हंतवा, ण अज्जावेयवा. ण परिधे-
तवा; ण पारित्तावेयवा, ण उदवेयवा. एस्से धम्मो
धुवे, णीति ए, सास ए. समिच्चलोगं खेयन्नेहि पवेदति.

अर्थ,—द्वादश जातिकी परिपदार्थें भगवंत श्रीतीर्थ-
कर देवने निश्चयके साथ फरमाया है किन्तुः जीवका-
योकी हिंसा कर्मबन्धका कारण है. वो छे जीवकाया-
के नाव कहते हैंः—पृथ्वी, पाणी, अग्नि, वायु, वनस्प-
ति, और व्रस, इनको दुःख होता है वो यहां द्रष्टांत
करके बताते हैं. “जैसे ० मुझे असाता देवें दंडसे
हड्डीसे, मुष्टिसे, पत्थरसे, कंकरसे, मुझे मारते, नर्जना,
ताड़ना करते परिताप उपजाते, दुःख देते, उद्वेग उ-
पजाते, या जीव काया रहित करते, जावत् शरीरपे-
का रोम (बाल) मात्रभी उखाड़ते. इन हिंसाके का-

० सुद. श्री महावीर परमात्मा अपनेही को पना-
के फरमाते हैं ?

रणोंसे जैसा दुःख और डर मेरेको होता है, ऐसाही जाणो-सब जीव (पंचेन्द्रियों) को, सब भूत (वनस्पति) को, सर्व प्राणी [वेन्द्रिय तेन्द्रिय चोन्द्रिय] को, और सर्व सत्व [पृथिवी, पाणी, अग्नि, वायु) को दंडसे मारते जावत कंकरसे मारते, अक्रोश, ताडन, तरजन-करते, परिताप उपजाते, किलामणा (दुःख) देते, उद्वेग उपजाते, जावत् जीवकाया रहित करते, रोम मात्र उखेडतेभी, इन हिंसाके कारणोंसे वो जीव दुःख और डर मेरे जैसाही मानते हैं-अनुभवते हैं." ऐसा जाणके सब प्राण, भूत, जीव, सत्वको मारना नहीं, दंडसे ताडना नहीं, बलत्कार जञ्वर दस्ती-कर पकड़ना नहीं- या किसी काममें लगाना नहीं. शरीरों, मानसिक दुःख उपजाके परिताप देना नहीं. किंचितही उपद्रव करना नहीं; और जीव काया रहितभी करना नहीं. ऐसा उपदेश गयेकालमें जो अनंत तीर्थकर हुये वर्तमानकालमें जो विद्यमन हैं. और आवते कालमें अनंत तीर्थकर होयेंगे उन सबहीने ऐसाही फरमाया है, संदेह रहि कहोहै, ऐसा उपदेश दिया है, कि—“सर्व प्राण भूत जीव सत्वको मारना, ताडना, तरजन परिताप, करना बंधनमें डलना नहीं, शरीरिक मानसिक दुःख उपजाना नहीं, जावत् जी-

व काया रहित करना नहीं, येही धर्म दया मय नि-
श्चय है नित्य है. शाश्वतता (सनातन) है. इन बच-
नको विचारनाकि मय जीव बेचारे कर्मोंके वशमें हो
दुःख सागरमें पड़े हैं, उनके दुःखको जाणनेवाले से-
वज्ञ. ऐंसे श्री तिर्थकर भगवानने फरमाया है कि सं-
यकी दया पालो ग्शा ! करो ! !

गाथा—कल्याण कोडिजणणी, दुस्तं दुरियादूरद्वर्णाः

मंमार भवजलनगिणी, एगंत होडमिरिजीवदया-

अर्थ—क्यांड़ो कल्याणको जन्म देने वाली दुर्वत दु-
रित (पाप) के नाशकी करनेवाली, संत पुरुषोंके
स्थान रूप. संसार महा सागर को तारने नाथ समान.
इत्यादि अनेक मुखायोंकी करनेवाली सफल देनेवा-
ली श्री जीव दयाली है-

‘दयाही धर्मका मूल है,’ मय मन मनानर एक द-
याकेही सारम चल रहे हैं. दया-अनुकम्पा सम्पत्तियों-
यां (धर्मात्माओं) का लक्षण है. ऐंसी पवित्र दया

इह दीये इष्टिमे महा दयाल श्री नार्थकर भगवानके
बचनोंके तर्क लक्ष दीर्घायें. खुद भगवानही कर्मान हैं
हि. छे कायकी हिमा करनेमें उन्हें बेगई जैसा दुःख
होता है. ऐंसे दयाल प्रभुको छेही काया की हिमा का
गुना करना चाहते हैं. गह बिंदी जगज मोह हिमा .

को धर्म-ध्यानी आपणी आत्मा में सदा निवास देते हैं
अर्थात् सदा दयाद्र भाव रखते हैं.ॐ

दयालु अन्य जीवोंको दुःखदेख करुणा लाते हैं.
अतः स्थावर जीवोंको शरीरिक, (रोगादिक और मा-
नसिक (चिंता) से पिडित देख, करुणा लावे, जैसे
अन्धी कोई दयावंत किसी बर्धार (घरे) को देख,
विचारते हैं कि इस बेचारके कैसा पापका उदय है,
कि यह सुण नहीं सकता है. बर्धार और अन्धा दोनों
दुःखसे पिडित देखनेसे विशेष दया आती है. वैसेही
किसीको अंगोपांग व अन्न वस्त्र हीन देख, रोग सो-
गसे पीडावे देख, बहुत दया आती है. तैसेही बेचारे
तिर्यच (पशु) अन्न वस्त्र यह रहित निराधार हैं, परा-
धीननासे क्षुधा-तृषः-शीत ताप आदि अनेक दुःख भो-
गवते हैं, तिर्यच पंचन्द्रीयसे चौरिन्द्रीयको दुःख उजा-

* श्रेणीक राजार सुन, हार्थी भवदया पालीः मे-
घरात दयकाज. माइदीयो मरणो ॥ धर्मरुची दयाधार,
करगयावे वापार; श्रेणिक पडहवजायो. सूत्रमें निरणो ॥-
नेमजीने दया पाली. छोडदी राजल नारी; मेतारजदया
पाल मेट दियो मरणो ॥ तेवीसमां जिनराय, तापसके पा
सजाय जावने घचादीयो-नवकारकोसरणो ॥ सर्वयो सं-
चायो कीयो घनाक्षरी नामदीयो; जीवदया धर्मपालो,
जो पे चावो तिरणो. १-कृपारामजी महाराज.

व काया रहित करना नहीं, येही धर्म दया मय निश्चय है नित्य है. शाश्वता (सनातन) है. इन वचनको विचारनाकि मय जीव बेचारे कर्मोंके बशमें हो दुःख सागरमें पड़े हैं, उनके दुःखको जाननेवाले से-वज्ञ. ऐसे श्री तिर्थंकर भगवानने फरमाया है कि सं-यकी दया पालो रक्षा ! करो ! !

गाथा—कल्लाण कंठिजणणी, दुरंत दुरियादूरउवणीः

संसार भवजलतरिणी, एगंत होइसिरिजीविदया-

अर्थ—कंठो कल्याणको जन्म देने वाली दुर्वत दु-रित (पाप) के नाशकी करनेवाली, संत पुरुषोंके ध्यान रूप. संसार महा सागर को तारने नाव समान. इत्यादि अनेक सुकायोंकी करनेवाली सत्फलदेनेवा-ली श्री जीव दयाही है-

‘दयाही धर्मका मूल है,’ सर्व मत मतान्तर एक द-याकेही सांगेस चल रहे हैं. दया-अनुकम्पा सम्पत्की-यो (धर्मात्माओं) का लक्षण है. ऐसी पवित्र दया

॥ दीर्घ द्रष्टिसे महा दयालु श्री तीर्थंकर भगवानके वचनोंके तर्क मध्य दीर्घाये. खुद भगवानही फरमाते हैं कि, छे कायकी हिंसा करनेमें उन्हें मरेही जैसा दुःख होना है. ऐसे दयालु प्रभुकी छेही काया की हिंसा कर मृत्तुता करना बहाने है. एक निर्दोष जम्बर मोह दिमा ॥

रहा है, मेरे जव्वर पुण्य हैं, कि श्री जैन धर्मका ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ. सुयगडांग सूत्रमें फरमाया है कि "एवं खु णाणीणो सारं. जे ण हिंसइ किंचणं" अर्थात्-निश्चय से ज्ञान प्राप्त करनेका सार येही है कि किंचित् मात्र जीवकी हिंसा नहींज करना ! इस लिये अब मैं सब जीवोंको विजोगकी विशुद्धि से अभयदानका दाना दनू. सबके वेग विरोधसे निवर्तू कि फिर मुझे मोक्षमें जाने कोईभी किसी प्रकार की हक्कत करने समर्थ न होये. दयाही मोक्ष का सच्चा हेतु है.

“बन्ध”

कर्म बन्धनसे छूटनेसेही जीव को मोक्ष मिलता है, इस लिये सुमुक्षु को बन्धका स्वरूप ज.णने की आवश्यकता है, वह बन्ध के कारण सूत्र में ४ बताये हैं:—सो-“यइं ठिक इरस पयसा” अर्थात्—१ प्रकृति बन्ध, २ स्थिति बन्ध, ३ अनुभाग बन्ध, ४ प्रदेश बन्ध, यह ४ बन्धका का स्वरूप मोदक (लड्ड) के द्रष्टांत से कहते हैं.

(१) ‘प्रकृतिबन्ध’ का स्वभाव-जैसे सूठादिक से निपजे मोदकका स्वभाव होता हैकि-वायुनामं रोगका नाश करना: तैसे ज्ञानावरणी कर्मका स्वभाव है

दा है क्यों कि वो एक इन्द्री रहित हैं. चौरिंद्रीसत्ते-
 द्रीमें, तेंद्रीसे, वेद्री. वेद्रीसे ऐकेंद्रीमें और एकेन्द्रीसे
 निगोद (कंदमूलआदि) में दुःख अधिक है. क्यों कि
 ये एक शरीरमें अनंत जीव एकत्र रहते हैं.
 और एक मुहूर्त (४८ मिनिट) में ६५५३६ जन्म
 मरण करते हैं. इत्नी वे बसी है कि-दुःखसे छूटने
 का उपाय करनेकी शक्तितो दूर रही परन्तु अपना
 दुःख दूसरेको दर्शाभी नहीं शक्ते हैं! बेचारे, कृतकर्म
 के फल भुक्तते हैं. और उनकी घात करनेवाले वैसे-
 ही नवे कर्मोंका बंध करते हैं, वो भोगवते उनके भी
 ऐसेही हाल होते हैं. ऐसा ज्ञानसे जाणनेवाले फक्त
 एक श्रीजिनेश्वरके अनुयायीयोंजहें. वोही सब जीवों
 को अभय देते हैं, नहीं तो सब स्थान घमशाण मच.

✽ ऐकेंद्रीके हिंसा सें बेंद्रीकी हिंसामें पाप ज्यादा
 बेंद्रीसेतेंद्रीकीमें, तेंद्रीसे चौरिंद्रीकीमें, और चौरिंद्रीसे पंचें-
 द्रीकी हिंसामें पाप ज्यादा, इसका मतलब यह है कि-
 जो उध स्तिति को प्राप्त हुये है वो अनंतानंत पुन्यकी
 पृथा होनेसे, जैसे गरीबको गाली देनेसे कोह गिनतीमें
 नहीं लाता है, और बड़ेको गाली देनेसे बड़े संकटमें
 पड जाता है, तैसे. तथा जितनी उध स्थितीको प्राप्त हुये
 है, एत्नेही आत्म कल्याण के नजीक आये. उनको मार
 नासो उनके आत्म कल्याण का जख्मर नुकसान करना
 है, तथा ऐकेंद्रीकी घात विन त्रस्य वास नहीं घटना है.

रहा है, मेरे जव्वर पुण्य है, कि श्री जैन धर्मका ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ. सुयगडांग सूत्रमें फरमाया है कि “एवं खु णाणीणो सारं, जे ण हिंसइ किञ्चणं” अर्थात्-निश्चय से ज्ञान प्राप्त करनेका सार यही है कि किंचित् मात्र जीवकी हिंसा नहींज करना ! इस लिये अब मैं सब जीवोंको त्रिजोगकी दिशुद्धि से अभयदानका दाना बनू. सबके बैर विरोधसे निवर्तू कि फिर मुझे मोक्षमें जाते कोइभी किसी प्रकार की हरकत करनें रुमर्थ न होयें. दयाही मोक्ष का सच्चा हेतू है.

“वन्ध”

कर्म वन्धनसे छूटनेसेही जीव को मोक्ष मिलता है, इस लिये सुमुक्षु को वन्धका स्वरूप ज.णने की आवश्यकता है, वह वन्ध के कारण सूत्र में ४ बताये हैं:—सो-“अयइं ठिक’इरत्त’पयसा” अर्थात्—१ प्रकृति वन्ध, २ स्थिति वन्ध, ३ अनुभाग वन्ध, ४ प्रदेश वन्ध, यह ४ वन्धका का स्वरूप मोदक (लड्ड) के द्रष्टांत से कहते हैं.

(१) ‘प्रकृतिवन्ध’ का स्वभाव—जैसे सूठादिक से निपजे मोदकका स्वभाव होता हैकि-वायुनामें रोंगका नाश करना; तैसे ज्ञानावरणा कर्मका स्वभाव है

कि-ज्ञानकृं ढकना. २ दर्शनावरणी कर्मको दर्शनको ढकना, ३ वेदनीयसे निरावाध-सुखकी हानी, ५ आयुष्यसे अजरामर पदकी हानी, ६ नाम कर्मसे अरुपी पदकी हानी, ७ गोलकर्मसे अखंडकी हानी, और ८ अंतराय कर्मसे अनंत शक्तिकी हानी होती है.

(२) 'स्थिति बंध' का स्वभाव, जैसे घों मोदक महीनादि काल तक टिकते हैं. तैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, अंतराय, इन चार कर्मोंकी उत्कृष्ट ३० फोड़ाफोड़ सागर, मोहकी ७० फोड़ाफोड़ी सागर, आयुष्यकी ३३ सागर, और नाम तथा गोलकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीसफोड़ाफोड़ सागरकी है.

(३) 'अनुभाग बन्ध' का स्वभाव जैसे उन मोदकमें कोट कट्टया होंगे, फोड़ भीटा होंगे. तैसे ज्ञानावरणी-मूर्च्छकी बट्टल ढके जैसा. दर्शनावरणी-औं गदका पट्टा बन्ध जैसा. वेदनी-मद्य (महान) भरी नरवार चाट जैसा, मोहनी-मदिग के नशेके जैसा. आयुष्य-गोट जैसा. नाम-कुम्भार जैसा, गोत्र-चिक्कार जैसा; और अंतराय पद्मगयन जैसा है. (४) 'प्रदेश-बन्ध' का स्वभाव, जैसे वह मोदक कोट दुगुणी, और फोड़ानिगुणी मक्खने होते हैं, तैसे किनेकक मक्ख बन्ध ६०० (होल्ड) और किनेका नियट (मडगुम) होंगे.

क्ष स्थान है, वहाँ मोक्ष प्राप्त हुये जीवके दिशुद्ध निजात्म प्रदेश संस्थित (रहे) हैं। वो ऊपर अलोक को लगे हुये हैं। जो वो दिशुद्ध आत्म प्रदेश हैं। सो ही जीवोंकी सिद्ध अवस्था है वो सिद्ध भगवंत कैसे हैं सो कहते हैं।

आत्मो पादानलिङ्गं स्वयं मतिशय व द्धीत बांध विशालं वृद्धीन्हास व्यापेतं विषयविरहितं निष्प्राति द्वन्द्व भावम्, अन्यद्रव्या न पेक्षं निरूप ममितं शाश्वतं सर्वकाल मुत्कुष्टा नन्तत्तारं परम, सुख मतस्तस्य लिङ्गस्य जातम् अस्यार्थ—श्री सिद्धपरमात्मा—निजात्म स्वरूप संस्थित, स्वय अतिशय युक्त, अव्यावाध (सर्व व्याधा निर्मुक्त) हानी वृद्धि रहित, प्रतिक्षिकता वर्जित, अनौपम=कि-सीभी द्रव्यकी औपमारहित, ज्ञानादीकी अपेक्षा अपार, नित्य, सर्व काल उत्तम, परम सारयुक्त इत्यादि अनंत सुख सिद्ध परमात्मा विलसत है।

और भी सिद्ध परमात्मा अतिन्द्रिय सुखके भुक्ता हैं। क्यों कि इन्द्रि जनित सुखतो फक्त कहने रूपही हैं। परिणाम उनका दुःख रूप होता है—क्योंकि इन्द्रीय के विषय को पोषणमे दुःखही होता है, सो पहिले च-ताही दिया। इस लिये सिद्ध भगवंत अनंत सुख के भुक्ता हैं।

अर्थ—जैसे बीज में अंकुर उत्पन्न होनेका जो अनादि सम्बन्ध है, उस बीजको अग्निसं दग्ध करने में जो उत्पत्ति सम्बन्ध नष्ट होजाता है, तैसेही ऊपर कहे जो बंधके चार कारण उनकी कृतम-संपूर्ण निर्जरा-अभाव होना अर्थात्-ध्यान रूप अग्नि कर उन बंधके कारण को अत्यन्त दग्ध करना-उनसे छूट निर्लंब होना उमेही मोक्ष कहते हैं.

जैम बन्धनके योगमें तुम्हा पाणीमें डूबा रहता है, और यह बन्धन टूटनेही उस तुम्हका पाणी उपर आके ठहरनेका स्वभाव है. तैसेही जीव जैम बन्धनमें छूटनेही मोक्ष स्थानमें जा ठहरनेका स्वभाव है. ॐ यह मोक्ष स्थान, लोकके मध्या भाग में जो सम नाल १४ गज लम्बी है, उसके उपर अग्रभाग में एक मिद्व शिला ४५ लक्षयांजनकी लम्बी चौड़ी (गोलपनामें जैसी) मध्य में ८ जोजन जाड़ी, कम-हाना २ किनारे अत्यंत दलली श्वेत सुवर्णकी है उस ऊपर एकही जोजन लोक है. उस जोजनके उसके चौथे हिस्सेके छठे विभागमें मिद्व स्थान मां

० जैम पाणीके आचार विन तुम्हा आगे जाना रहा है. तैसे ही चर्मामिनके आचार विन जीव मोक्ष-लोकाय के भागे (आचार विन) जा सका रहता है.

क्ष स्थान है, वहां मोक्ष प्राप्त हुये जीवके दिशुद्ध निजात्म प्रदेश संस्थित (रहे) हैं। वो ऊपर अलोक को लगे हुये हैं, जो वो दिशुद्ध आत्म प्रदेश हैं, सो ही जीवोंकी सिद्ध अवस्था है वो सिद्ध भगवंत कैसे हैं सो कहते हैं।

आत्मो पादानलिङ्गं स्वयं मतिशय व द्धीत बांध विशालं
वृद्धीन्हास व्यापेतं विषयविरहितं निष्प्राति द्वन्द्व भावम्,
अन्यद्रव्या न पेक्षं निरूप ममितं शाश्वतं सर्वकाल
सुत्कुश नन्तसारं परम, सुख मतस्तस्य निद्धस्य जातम्
अस्यार्थ—श्री सिद्धपरमात्मा—निजात्म स्वरूप संस्थित,
स्वय अतिशय युक्त, अव्याबाध (सर्व व्याधा निर्मुक्त)
हानी वृद्धि रहित, प्रतिक्षिकता वर्जित, अनोपम=कि-
सीभी द्रव्यकी औपमारहित, ज्ञानादीकी अपेक्षा अ-
पार, नित्य, सर्व काल उत्तम, परम सारयुक्त इत्यादि
अनंत सुख सिद्ध परमात्मा विलसत है।

और भी सिद्ध परमात्मा अतिन्द्रिय सुखके भुक्ता हैं, क्यों कि इन्द्रि जनित सुखतो फक्त कहने रूपही हैं, परिणाम उनका दुःख रूप होता है—क्योंकि इन्द्रीय के विषय को पोषणमे दुःखही होता है, सो पहिले व-
ताही दिया, इस लिये सिद्ध भगवंत अनंत सुख के भुक्ता हैं।

सिद्ध परमात्मा ज्ञाना वर्णिय कर्मके नाश होनेसे, अनंत केवल ज्ञानवंत हुये, दर्शनावर्णियके नाश होनेसे अनंत केवल दर्शनवंत हुये, वेदनीय कर्मके नाशसे निरावाध सुखसे भुक्ता हुये, मोहनिय कर्मके क्षयसे शुद्ध क्षायिक सम्यक्धी हुये. आयुष्य कर्मके नाश होनेसे अजगत्तर हुये. नाम कर्मके नाशसे अरूपी हुये. गौल कर्मके नाशसे मंड (अपलक्षण) रहित हुये. और अन्तराय कर्मके क्षयसे अनंत-दानलब्धि, लाभलब्धी भांग लब्धि, उपभोगलब्धि और अनंत बलवर्धयलब्धि के धान हार हुये. ऐसे अनंत गुण सिद्ध भगवन्तके हैं. उनका ध्यान ध्यानी करे.

“गति गमन”

पांच गतिमें गमन करनेके २० कारणः— १ महा-रंभ=महा व्रम स्थावर जीवोंका आरंभ (घमशाण) हां, ऐसा कारणाना चलावे. २ महा परिग्रह=महा अन्तर्य में द्रव्योपाजन करना अचके नहीं. और “च-मटो जायो पण दमटो मन जायो” ऐसा लालची (कंजून) ३ कृणिमाहात्म्य मांस मदिरादि अमशका भक्षण. ४ पंचेन्द्रिय बंधक=मनुष्य पशुका धानिक. इन चार कर्मोंसे नश्वरमे जाय. ५ माया=दगायात्र. ६ नि-

विड माया=मीठा ठग, धूर्त. ७ मच्छरी-गुणीका द्वे-
पी. ८ कुड माणे-खोटे तोले मापे रखे. इन ४ क-
र्मोंसे तिर्च (पशु) गतिमें जाय. ९ भद्रिक-सरल
(दगा रहित.) १० विनीत-नम्र कोमल स्वभावी मि.
लापू ११ दयाल-दुःखी देख करुणा करे, यथा शक्ति
सुख देवे. १२ 'अमच्छरी'-गुणानुगामी शुभउन्नति इ-
च्छक. इन ४ कर्मोंमें मनुष्य गति पावे. १३ 'सराग
संयमी'-शरीर, शिष्य, उपग्रहणपर मस्तक रखने वाले,
साधु. १४ 'संयमा संयम'-आचक. १५ 'बालतपस्वी'
हिंसा युक्त तप करने वाले (कंद भक्षादि) १६ 'अ-
काम निर्जरा'-परवशसे दुःख सहके मरने वाले. इन
४ कर्मों से देवता होय. १७ ज्ञान-जीवादी १८ पदा-
र्थ जाणें. १८ दर्शन-यथार्थ श्रद्धावंत. १९ चरित्र-शु-
द्ध संयमी (साधु) और २० तप-ज्ञान युक्त तपश्च-
र्या करने वाले- इन चार कर्मोंसे मोक्ष में जावे. इन
२० कर्मों में से धर्म ध्यानी ४ गति के १६ कर्मोंको
छोड़ मोक्ष गमन जाने के ४ कर्मोंका साधन करे.

“हेतु”

संसार के हेतु ५७ हैं-२५ कर्माय. १५ योग, १२
अवत. ५ मिथ्यात्व. यह ५७ हेतु. इनका विस्तार:-
२५ कर्माय- १ अन्तान. वन्धी क्रोध-रथर की तराड

जसा. (कधी मिले नहीं) २ अन्तान बन्धी मान-
पत्थर के स्थंभ जसा (कधी नमें नहीं] ३ अन्तान
बन्धी माया—वाँशकी जड जैसे. (गांठ में गांठ) ४
अन्तान बन्धी लोभ—किरमची रंग जसा (जले तो
भी न जाय) [यह मिथ्यात्मा नरक में जाय] ५
अप्रत्याख्यानी क्रोध—धरती की तगड (वर्षा से
मिले) ६ अप्रत्याख्यानी मान—काष्ट स्थंभ (मेह-
नत में नमें) ७ अप्रत्याख्यानी माया—सीढाका शृं-
ग (आँट दिखे) ८ अप्रत्याख्यानी लोभ—खंजरका रंग
(श्वार में निकले) [यह देशघ्न घाती, तिर्यग में
जाय] ९ प्रत्याख्यानी क्रोध—रेती की लकीर (हवा से
मिले) १० प्रत्याख्यानी मान—येत स्थंभ (नमोये
नमें) ११ प्रत्याख्यानी माया—चलने पैल का मूल
(चाक माफ दिखे) १२ प्रत्याख्यानी लोभ—कादव-
का रंग (मूखन से अलग हो) (यह सर्व घ्न घा-
निक, मनुष्य हांय.) १३ संजलका क्रोध—पाणी की
लकीर. १४ 'संजलकामान—घ्नस्थंभ १५ संजलकी
माया—वाँशकी छुती. १६ 'संजलका लोभ—पंतगका
रंग (यह केवल ज्ञानका घानीक, दंडता हांय) १७
'हाम'—हंस, १८ 'गनि' खुशी, १९ 'आरति'—उद्दामी.

कितना आरंभ होता है. ऐसे भोजन मकान वगैरे संसारके अनेक कार्योंको अलग २ उत्पत्ति से उपयोग में आने वहां तक के पापोंके तर्फ द्रष्टि लगाने से रोमांच होते हैं. ऐसा महा पाप करके वह संसार भरा है, और एकेक बेपारमें द्रष्टि लगाके देखो कितना जुलम निपजता है. कितनेक पापतो अपने जाण में होते हैं. और कितनेक महा घोर जगत्के पातकोंसे अपन वाकेफ भी नहीं हैं. तो भी उनकी अव्रत(पाप का हिरसा) अपचचक्खाणी सब जीवोंको लग रहा है. जैसे घरके किमाड न लगाये तो बिना जाणे देखे और बिना मनभी कचरा घरमें घुस जाता है, तेस बिन पचचक्खाण किये पाप आत्माको लगता है. ऐसा जाण मुमुक्षु जीवोंको वारेही अव्रत रोकना चाहिये.

५ "मिथ्यात्व"—इस जीवने इस संसारमें अनंत परिभ्रमण किया उसका हेतू मिथ्यात्व ही है, यह छूटना बहुतही मुशकिल है, क्योंकि अनादी कालका सोवती है. और इसके छूटे बिना मोक्ष नहीं मिले, इसके लिये मुमुक्षु को इन की पहिचान जरूरही करना चाहिये. इसके मुख्य ५ भेद हैं:—

१ "अभिग्रह मिथ्यात्व"—छोटा पक्ष पक्का धारण

कितना आरंभ होता है. ऐसे भोजन मकान दगैरे संसारके अनेक कार्योंको अलग २ उत्पत्ति से उपयोग में आवे वहां तक के पापोंके तर्फ द्रष्टि लगाने से रोमांच होते हैं. ऐसा महा पाप करके यह संसार भरा है, और एकेक बेपारमें द्रष्टि लगाके देखो कितना जुलम निपजता है. कितनेक पापनों अपने जाण में होते हैं. और कितनेक महा घोर जगत्के पातकोंसे अपन बाकेफ भी नहीं हैं. तो भी उनकी अवत(पाप का हिस्सा) अपच्चक्खाणी सब जीवोंको लग रहा है. जैसे घरके किमाड न लगाये तो बिना जाणे देखे और बिना मनभी कचरा घरमें घुस जाता है, तेस बिन पच्चक्खाण किये पाप आत्माको लगता है. ऐसा जाण मुमुक्षु जीवोंको चारेही अवत रोकना चाहिये.

५ "मिथ्यात्व"—इस जीवने इस संसारमें अनंत परिभ्रमण किया उसका हेतु मिथ्यात्व ही है, यह छूटना बहुतही मुशकिल है. क्योंकि अनादी कालका सोचती है. और इनके लूटे चिन मोक्ष नहीं मिले, इसके लिये मुमुक्षु को इन की पहिचान जरूरही करना चाहिये. इसके मुख्य ५ भेद हैं:—

१ "अभिग्रह मिथ्यात्व"—खोटा पक्ष पक्का धारण

आरंभ) (७-१२ श्रुत, चक्षु, घण, रस, स्पर्श और मन (इन छे इंद्रियोंके पोषण लिये जगन में होता है. उन) की अत्रत समय २ अपचचक्रार्णिके आती है. और कर्मका बन्ध करती है. देखीये! इंद्रियों पोषण अनेक पंचेन्द्रियका कट्टा कर चमड़ा लाते हैं. और धार्जिल मंडाते हैं, धातु गलाके कशाल भंभा प्रमुख बनाते हैं. अनेक मनोहर स्थान वस्त्र, भूषण भोजनादि सामग्रही अनेक आरंभ कर निपजाते हैं. मदिरा मांस अभक्षका आहार, परस्त्री वैश्या गमन, इत्यादि एकेक कर्म के पापके सामे जो दीर्घ दृष्टी से विचार ते हैं तो वेचारे पृथव्यादि जीवोंका घमशाण दृष्टी पडता है. (१) एक वस्त्र निपजाणे-पृथ्वी का 'पेट हलसे चारना, और खेती में खात न्हाख उसमें उ संख्य लस स्थावरका कट्टा. निदार्णा प्रमुख अनेक रं ती के पापसे झाड होवे, कपास लगे, उसे चूट भेल करे, फिर गिरनी पे लोढावे, जावत वस्त्र तैयार हो वहां तक अभंख्य लस स्थावरोंका घमशाण हो जा फिर रंगण कर्म वगेरे होवे वहां का पाप विचारीये ऐसे महा अनर्थ से एक वस्त्र निपजता है. तैसेह भूषण वां देखीये ! धातुगर्वादि धातुसे मट्टी अला कर, सोनार उस गला घाट घड उज्जलादी क्रियासे

कितना आरंभ होता है. ऐसे भोजन मकान वगैरे संसारके अनेक कार्योंको अलग २ उत्पत्ति से उपयोग में आने वहां तक के पापोंके तर्फ दृष्टि लगाने से रोमांच होते हैं. ऐसा महा पाप करके यह संसार भरा है, और एकेक बेपारमें दृष्टि लगाके देखो कितना जुलम निपजता है. कितनेक पापनों अपने जाण में होते हैं. और कितनेक महा घोर जगत्के पातकोंसे अपन वाकेफ भी नहीं हैं. तो भी उनकी अव्रत(पाप का हिस्सा) अपच्चक्खाणी सब जीवोंको लग रहा है. जैसे घरके किमाड न लगाये तो बिना जाणे देखे और बिना मनभी कचरा घरमें घुस जाता है, तैस बिन पच्चक्खाण किये पाप आत्माको लगता है. ऐसा जाण मुमुक्षु जीवोंको वारेही अव्रत रोकना चाहिये.

५ "मिध्यात्व"—इस जीवने इस संसारमें अनंत परिभ्रमण किया उसका हेतू मिध्यात्व ही है, यह छूटना बहुतही मुशकिल है. क्योंकि अनादी कालका सोचती है. और इसके छूटे बिना मोक्ष नहीं मिले, इसके लिये मुमुक्षु को इन की पहिचान जरूरही करना चाहिये. इसके मुख्य ५ भेद हैं:—

१ "अभिग्रह मिध्यात्व"—खोटा पक्ष पक्का धारण

आरंभ) (७-१२ श्रुत, चक्षु, घण, रस, स्पर्श और मन (इन छे इंद्रियोंके पोषण लिये जगन में होता है, उन) की अन्न समग्र २ अपच्यस्वार्णिके आती है, और कर्मका बन्ध करना है, देखाये! इंद्रियों पोषण अनेक पंचेन्द्रायका कट्टा कर चमड़ा लाते हैं, और वाजिंय मंडाते हैं, धान् गुलाके कडान् भभा प्रमुख बनाने हैं, अनेक मनोहर स्थान बन्ध, भूषण भोजनादि सामग्रही अनेक आरंभ कर निपजाने हैं, मदिग मांस अभक्षका आहार, परन्ती पेड्या गमन, दुत्यादि एकेक कर्म के पाएक सामे जो दीर्घ दृष्टा में विचार न है तो वेचार पृथग्यादि जायोंका घमशाण दृष्टा पडता है, (१) एक बन्ध निपजाने एही का पेट हलमें चारना और खेती में खान खान् उमने अलग्ग बम म्थायका कट्टा, निदार्ण प्रमुख अनेक खेती के पापमें झाड होवे, कपास लगे, उन चट मंडा कर फिर गिरनी पे लोढावे, जावन बन्ध तैयार होवे वहां तक असंख्य बम म्थायोंका घमशाण हो जाय फिर गण कर्म वगेरे होवे वहां का पाप विचारान्, ऐसे महा अनर्थ में एक बन्ध निपजता है, तैसही भूषण का देखाये ! धातुर्वादी धातुर्वादी महा अलग्ग कर, मोनार उसे गण घाट घट्टाई कीया म

योजनके नगर शहर होवे उसमें क्या आश्चर्य ? ५ क्षेत्र फलावट से कोटी घर और मनुष्योंकी वस्तुसे शंका लाने हैं; परंतु कोटी शब्दका अर्थ एक कोड़ही होय ऐसा न समझीये, अब्बी भी कहीं ६ को और कहीं २० कां कोड़ी कहने हैं. ऐसे ही उस वक्तभी किसी बड़ी संख्याको कोड़ी कहने होंगे. ६ अब्बी भी एकैक मिनिटमें हजारों का व्याज आवे ऐसे श्रीमंत बैठे हैं. उस वक्त इम पति आदि होवें उसमें क्या हरकत ? ७ अब्बी भी लोहेकी शंकल तोड़ने वाले मनुष्य हैं, तो गत कालमें अनंत बली होवें उसमें क्या अश्चर्य ? ८ और पृथ्वी का अंतः कितने देखा है, जो केवलीके वचनको उत्पापके अमुक संख्यामें ही द्वीप समुद्र बताते हैं; और जो द्वीप समुद्र असंख्य हैं, तो उन्हें प्रकाश करने वाले चन्द्रा सूर्य भी असंख्य हुये चाहिये. ९ आँखने बिन देखे शब्द गन्ध आदि से गृही वस्तुको कबूल कों, तो फिर अरुणी पदार्थकोंवि न देखे क्यों नहीं माने. १० घृन भोगव कहे भी उसका स्वाद नहीं कह सकते हो. तो मोक्षक सुखका वर्णन सुनते कैसे हो सके. भोगेव सोही जाने, इत्यादि स्थूल विचारोंसे कितनेक स्थूल बातोंका निर्णय होनके. और कितनेक अग्रहयानोंका निर्णय नहीं भी

योजनके नगर शहर होवे उसमें क्या आश्चर्य ? ५ क्षेत्र
 फलावट से कोटी घर और मनुष्योंकी वस्तुसे शंका
 लाते हैं; परंतु कोटी शब्दका अर्थ एक कोडही होय
 ऐसा न समझीये, अन्वी भी कहीं ६ को और कहीं
 २० को कोडी कहते हैं, ऐसे ही उस वक्तभी किसी
 बड़ी संख्याको कोडी कहते होंगे, ६ अन्वी भी एकैक
 मिनिटमें हजारों का व्याज आवे ऐसे श्रीमंत बेटे हैं,
 उस वक्त इम पति आदि होंवे उसमें क्या हरकत ?
 ७ अन्वी भी लोहेकी शंकल तोड़ने वाले मनुष्य हैं,
 तो गत कालमें अनंत बली होंवे उसमें क्या अश्चर्य ?
 ८ और पृथ्वी का अंतः कितने देखा है, जो केवलीके
 वचनको उत्पापके अनुक संख्यामें ही द्वीप समुद्र ब-
 नाते हैं; और जो द्वीप समुद्र असंख्य हैं, तो उन्हें
 प्रकाश करने वाले चन्द्रा सूर्य भी असंख्य हुये चा-
 हिये, ९ आँखों से विन देवे शब्द गन्ध आदि से गृ-
 ही वस्तुको कबूल करें, तो फिर अन्वी पदार्थकों वि-
 न देखे क्यों नहीं माने, १० घृत भोगव काके भी उ-
 सका स्वाद नहीं कह नके हो, तो मोक्षक सुखका वर्-
 णन सुनते कैसे हो सकें भोगव सोही जाने, इत्या-
 दि स्थूल विचारोंसे कितनेक स्थूल बातोंका निर्णय-
 होनके, और कितनेक अभ्रम बातोंका निर्णय नहीं भी

जारो लाखो धनुष्यकी अवगहना, नगरीयोंका प्रमाण और वस्ती, चक्रवर्तीकी शक्ति और प. राक्रम, लक्ष्मीयों, भुगोल-खगोल का हिसाब, तथा अ. रूपी जीवरशी, सूक्ष्म जीवों, और मोक्षके सुख तथा आस्तित्व वगैरे २ बातोंमें वैम लावे, कि—यह असंभव बातों सच्ची कैसे मानी जाय ? परंतु यों नहीं विचार कि—यह अनंत ज्ञानीके समुद्र जैसे घबन मेरी लोटे जैसी बुद्धिने कैसे समावे. वीतरागी पुरुष मिथ्यालाप कदापि नहीं करनेके, केवल ज्ञानमें जैसा दृष्टी आया वैसा फरमाया. और सच है. अर्थीभी १ जो फोड ओपथी के चूर्ण का राड जितने विभागमें भी फोड ओपथी का अंग समझनेहैं, यह तो करनवी है तो कुंदरती कंदमूलके टुकड़ोंमें अनंत जीव होयें उसमें क्या आश्चर्य ? २ अर्थी भी हाथीका बड़ा और कुंथेका छोटा शरीर होता है. वैसे ही गत कालमें मनुष्यादि का जादा अवगहना और जादा आयुष्य होयें उसमें क्या आश्चर्य ? ३ तथा हाथी बहुत दूरसे दिखता है और कृषक नजिरकाटी मुर्शियन से दिखता है. ३-मनेमी ज्यादा सूक्ष्म पृथिव्या दिकके जीव होयें और वो दृष्टी न आवे इसमें क्या आश्चर्य ? ४ अर्थीभी अन्यस्थानोंमें बड़े २ शेर हैं तो प्राचीन कालमें १२

योजनके नगर शहर होवे उसमें क्या आश्चर्य ? ५ क्षेत्र फलावट से कोटी घर और मनुष्योंकी वस्तिसे शंका लाते हैं; परंतु कोटी शब्दका अर्थ एक कोडही होय ऐसा न समजीये, अब्बी भी कहीं ६ को और कहीं २० को कोडी कहें हैं. ऐसे ही उस वक्तभी किसी बड़ी संख्याको कोडी कहने होंगे. ६ अब्बी भी एकैक मिनिटमें हजारों का व्याज आवे ऐसे श्रीमंत बैठे हैं. उस वक्त इम पति आदि होंगे उसमें क्या हरकत ? ७ अब्बी भी लोहेकी शंकल तोड़ने वाले मनुष्य हैं. तो गत कालमें अनंत बली होंगे उसमें क्या अश्चर्य ? ८ और पृथ्वी का अंतः किन्ने देखा है, जो केवलीके वचनको उत्थापके अमुक संख्यामें ही द्वीप समुद्र बताते हैं; और जो द्वीप समुद्र असंख्य हैं. तो उन्हें प्रकाश करने वाले चन्द्रा सूर्य भी असंख्य हुये चाहिये. ९ आँखने बिन देखे शब्द गन्ध आदि से गृही वस्तुको कबूल करें, तो फिर अरूपी पदार्थकों बिना देखे क्यों नहीं माने. १० घृन भोगव करके भी उसका स्वाद नहीं कह सकते हो, तो मोक्षक सुखका वर्णन मुखसे कैसे हो सके, भोगवे सोही जाने. इत्यादि स्थूल विचारोंसे कितनेक स्थूल बातोंका निर्णय होसके, और कितनेक अग्रह बातोंका निर्णय नहीं भी

जारो लाखो धनुष्यकी अवगहना, नगरीयोंक प्रमाण और वस्ती, चक्रवर्तीकी शक्ति और पराक्रम, लब्धीयों, भुगोल खगोल का हिसाब, तथा अरूपी जीवरशी, सूक्ष्म जीवों, और मोक्षके सुख तथा आस्तित्व वगैरे २ बातोंमें वेम लावे, कि—यह असंभव बातों सच्ची कैसे मानी जाय ? परंतु यों नहीं विचारे कि—यह अनंत ज्ञानीके समुद्र जैसे घटन मेरी लोटे जैसी बुद्धिमे कैसे समावे. बीतरागी पुरुष मिथ्यालाप कदापि नहीं करनेके, केवल ज्ञानमें जैसा दृष्टी आया वैसा फरमाया. और सच है. अन्वीभी १ जो क्रोड औपधी के चूर्ण का राइ जितने विभागमें भी क्रोड औपधी का अंश समजतेहैं, यहतो करतवी है तो कुंदरती कंदमूलके टुकड़ेमें अनंत जीव होवें उसमें क्या आश्चर्य ? २ अन्वी भी हाथीका बड़ा और कुंथवेका छोटा शरीर होतां है. वैसे ही गत कालमें मनुष्यादि की जादा अवगहना और जादा आयुष्य होवे उसमें क्या आश्चर्य ? ३ तथा हाथी बहुत दूरसे दिखता है और कूथवा नजिरुकाही मुशीवन से दिखता है. उससेभी ज्यादा सूक्ष्म पृथिव्या दिक्के जीव होवे और वो दृष्टि न आवे इसमें क्या आश्चर्य ? ४ अन्वीभी अन्यस्थानोंमें बड़े २ शहर हैं तो प्राचीन कालमें १२

पात्र इनकी यत्ना करे. मनादि लीयोग वस में करे, सबके साथ, द्रिती (मैत्री भाव) रखे, सदा उपयोग युक्त प्रवर्त, दिनक द्रष्टीसे और रात्रि को रजोहरणसे पुंज (झाड़) के हरेक वस्तु काम में ले. अयोग्य वस्तु चत्नासे एकांत परिठावे (डालदे) यह १७ प्रकारके संयम. आर 'अणसण'—दो घडी, या जाव जीव अहार त्याग. २ 'उणोदरी'—उपाधी और कपाय कमी करे, ३ भिक्षाचारीसे उपजीव. ४ रस [दिग्ग] का परित्याग करे. ५ कायाको लोचादिकर क्लेश दे, ६ प्रति-संलीनता—इन्द्रियों कपाय योग की प्रवर्ती घठावे, ७ लगे पापका प्रायश्चित ले शुद्ध होवे, ८-१२ निय वयवच्च, सद्भाष, ध्यान, काया उत्सर्ग करे, यह १२ प्रकारका तप ज्ञान युक्त करके अपनी आत्माका भावते (आत्मामें रमण करते) हुवे विचरे प्रवर्ते.

और श्री भगवानने श्री उत्तराध्ययनजी सूत्र में फरमाया है कि—“समथ गोयम मा पमाण” अर्थात् हे गौतम! तथा मुमुक्षु जीवों! आत्म साधन मोक्ष प्राप्ति करने के उपाय के कार्यमें किंचित समथ[वक्त] भी प्रमाद मन करो !!

“पांच प्रमाद”

गाथा-मदविमयकमाय. निद्रा विकहाय पंचमाभणिषा

एए पंच पमाया, जीवा पाडंति संसारे ॥१॥

१ मद-जाति, कुल, चल, रूप, लाभ, ज्ञान तप और ऐश्वर्य (मालकी) यह ८ प्रकारकी उत्तमता जीवोंकी पुण्यादयसे होती है, और इनका मद-अभीमान करके जो संयम-व्रत ब्रम्हचर्य परोपकारादि में नहीं लगाते हैं; तथा कुछेक अच्छे कार्य के प्रभावसे यत्किंचित् कीर्तिवन्त हो, कि मैं पण्डित हूं. शुद्धाचारी हूं. वक्ता हूं, सब जन मुझे सत्कार सन्मान देते हैं. मैं जगत्प्रासिद्ध हूं. सरस्वती कंठा भरण, वादी, विजय, वगैरे उपाधियों मुझे मिली है. किं यहू मैं एक आद्वितीय महात्मा हूं. ऐसे विचारसे जो भरा हो या स्वमुखसे कहता हो, वो ज्ञानादि गुणसे नष्ट हो-भ्रष्ट बनता है. अभीमानी अपने किंचित् सद्गुणको मे-रु तुल्य देखता है, और अन्यके अपार गुणको तथा अपने अपार दुर्गुणोंको राइ तुल्य किंचित समजता है, इस लिये वो अपना उद्धार नहीं कर सका है इत्यादि दुर्गुणोंसे मद भरा है. इस लिये इसे मद-मदिरा (दारू) के नाम से बोलाया है.

२ “विसय” शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श इन पांचहीकी पूर्णता पुण्यादयसे होती है. इने जो गुणी गुण उच्चार, माधु दर्शन, तप वगैरे सत्कार्यमें

नहीं लगाते; वीभत्सशब्दाचार, रूप अवलोकन, गंध ग्रहण, अभक्ष भक्षण, और भोग विलासमें लगाके नष्ट करते हैं- अमृत समान इन ५ गुणोंको विषय में लगा विष (जहर) रूप बना, दोनों भव में दुःखके भुका होते हैं; इस लिये इसे विषय (जहर) के नाम से बोलाये हैं-

३ “कसाय”—क्रोध, मान माया, और, लोभ यह चारही कपाय महा पापका मूल है. इनके वशमें हो जीव आपा (भान) भूल जाता है. आत्म घात द्रव्यनाश, यशकी क्ष्वारी, कुलका संहार, अयोग्य कार्य करते बिलकुल अचकाते नहीं हैं. निबल अनाथ को स्व पराक्रम से और बलिष्ठोंको दगा से नष्ट कर महा पापों से अपनी आत्माको मलीन कर, दोनों लोक में दुःखके भुका होते हैं. इस लिये इन्हे कपाय (कर्म का रस आय) या कसाइ (घातकी) नाम से बोलाते हैं.

४ “निंदा”—इस शब्दके दो अर्थ होते हैं:—
(१) निंदा (निय) इस दशवैकालिक शास्त्र में कहा है कि “पीठि मांसं न खाइज्जा” अर्थात् किसी के पीछे निंदा (दुर्गुण प्रगट) करना है, उसे मांस भक्षण जैसा बताया है. निंदक ज्ञानी, शुद्धाचारी,

एए पंच पमाया, जीवा पांडति संसारे ॥१॥

१ मद-जाति, कुल, धल, रूप, लाभ, ज्ञान तप और ऐश्वर्य (मालकी) यह ८ प्रकारकी उत्तमा जीवोंको पुण्योदयसे होती है, और इनका मद-अभीमान करके जो संयम-व्रत ब्रम्हचर्य परोपकारादि में नहीं लगाते हैं; तथा कुछेक अच्छे कार्य के प्रभावसे यत्किंचित् कीर्तिवन्त हो, कि मैं पण्डित हूं. शुद्धाचारी हूं. वक्ता हूं, सब जन मुझे सत्कार सम्मान देते हैं. मैं जगत्प्रसिद्ध हूं. सरस्वती कंठा भरण, वादी, विजय, वगैरे उपाधियों मुझे मिली है. किं वहु मैं एक आदिर्नीय महात्मा हूं. ऐसे विचारसे जो भरा हो या स्वमुखसे कहता हो, वो ज्ञानादि गुणसे नष्ट हो-अष्ट वनता है. अभीमानी अपने किंचित् सद्गुणको गुरु तुल्य देखता है, और अन्यके अपार गुणको तथा अपने अपार दुर्गुणोंको गड़ तुल्य किंचित समजता है, इस लिये वो अपना उद्धार नहीं कर सकता है इत्यादि दुर्गुणोंसे मद भरा है. इस लिये इसे मद-मदिरा (दारू) के नाम से बोलाया है.

२ “विसय” शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श इन पांचहीकी पूर्णता पुण्योदयसे होती है. इन्हे जो गुणी गुण उच्चार, माधु दर्शन, तप वगैरे सत्कार्यमें

नहीं लगाते; वीभत्सशब्दोच्चार, रूप अवलोकन, गंध ग्रहण, अभक्ष भक्षण, और भोग विलासमें लगाके नष्ट करते हैं- अमृत समान इन ५ गुणोंको विषय में लगा विष (जहर) रूप बना, दोनों भव में दुःखके भुक्ता होते हैं; इस लिये इन्हे विषय (जहर) के नाम से बोलाये हैं-

३ “कसाय”—क्रोध, मान माया, और, लोभ यह चारही कपाय महा पापका मूल है. इनके वशमें हों जीव आपा (भान) भूल जाता है. आत्म घात द्रव्यनाश, यशकी क्ष्वारी, कुलका संहार, अयोग्य कार्य करते विलकुल अचकाते नहीं हैं. निबल अनाथ को स्व पराक्रम से और वलिष्ठोको दगा से नष्ट कर महा पापों से अपनी आत्माको मर्लान कर, दोनों लोक में दुःखके भुक्ता होते हैं. इस लिये इन्हे कपाय (कर्म का रस आय) या कसाइ (घातकी) नाम से बोलाते हैं.

४ “निंदा”—इस शब्दके दो अर्थ होते हैं:—
(१) निंदा (निन्द) इस दशवैकालिक शास्त्र में कहा है कि “पीठि मांसं न खाइज्जा” अर्थात् किसी के पीछे निंदा (दुर्गुण प्रगट) करना है, उसे मांस भक्षण जैसा घताया है. निंदक ज्ञानी, शुद्धाचारी,

ए ए पंच पमाया, जीवा पाडंति संसारे ॥१॥

१ मद—जाति, कुल, बल, रूप, लाभ, ज्ञान तप और ऐश्वर्य (मालकी) यह ८ प्रकारकी उत्तमता जीवोंकी पुण्योदयसे होती है, और इनका मद-अभीमान करके जो संयम-वन ब्रम्हचर्य परोपकारादि में नहीं लगाते हैं; तथा कुछेक अच्छे कार्य के प्रभावसे यत्किंचित कीर्तिवन्त हो, कि मैं पण्डित हूं, शुद्धाचारी हूं, वक्ता हूं, सब जन मुझे सत्कार सम्मान देते हैं, मैं जगत्प्रसिद्ध हूं, सरस्वती कंठा भरण, वादी, विजय, वगैरे उपाधियों मुझे मिली है, किं बहु मैं एक आदिनीय महात्मा हूं, ऐसे विचारसे जो भरा हो या स्वमुखसे कहता हो, वो ज्ञानादि गुणसे नष्ट हो-अष्ट वनता है, अभीमानी अपने किंचित् सद्गुणको मे-रु तुल्य देखता है, और अन्यके अपार गुणको तथा, अपने अपार दुर्गुणोंको राई तुल्य किंचित समजता है, इस लिये वो अपना उद्धार नहीं कर सकता है इत्यादि दुर्गुणोंसे मद भरा है, इस लिये इसे मद-मादिरा (दारु) के नाम से बोलाया है.

२ “विसय” शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श इन पांचहीकी पूर्णता पुण्योदयसे होती है. इने जो गुणी गुण उच्चार, माधु दर्शन, तप वगैरे सत्कार्यमें

नहीं लगाते; वीभत्सशब्दोच्चार, रूप अवलोकन, गंध ग्रहण, अभक्ष भक्षण, और भोग विलासमें लगाके नष्ट करते हैं- अमृत समान इन ५ गुणोंको विषय में लगा विष (जहर) रूप बना, दोनो भव में दुःखके भुक्ता होते हैं; इस लिये इसे विषय (जहर) के नाम से बोलाये हैं-

३ “कसाय”—क्रोध, मान माया, और, लोभ यह चारही कपाय महा पापका मूल है. इनके वशमें हो जीव आपा (भान) भूल जाता है. आत्म घात द्रव्यनाश, यशकी क्ष्वारी, कुलका संहार, अयोग्य कार्य करते विलकुल अचकाते नहीं हैं. निबल अनाथ को स्व पराक्रम से और बलिष्टोको दगा से नष्ट कर महा पापों से अपणी आत्माको मलीन कर, दोनो लोक में दुःखके भुक्ता होते हैं. इस लिये इन्हे कपाय (कर्म का रस आय) या कसाई (घातकी) नाम से बोलाते हैं.

४ “निंदा”—इस शब्दके दो अर्थ होते हैं:—
(१) निंदा (निन्द) इस दशवैकालिक शास्त्र में कहा है कि “पीठि मांसं न खाइज्जा” अर्थात् किसी के पीछे निंदा (दुर्गुण प्रगट) करना है, उसे मांस भक्षण जैसा बताया है. निंदक ज्ञानी, शुद्धाचारी,

प्रभावक, धर्मोन्नत्ती कर्ता, तपस्वी, क्षमाशील, बगैरे के गुणनुवाद श्रवण कर सहन नहीं कर सकता है, और उन्हें ढाँकने उनकी निंदा करता है, अच्छे आल वज्जा देता है। कृतकोंसे उनकी भक्तिसे भोले लोकोंके भाव उतारता है। ऐसी नीच निंदा ही निन्दा पास है। ❀

निन्दा विषय सद्बोध.

अहो आत्मान्! तू अहो निश दूसरेके दोष देखने में तत्पर रहता है, विचारता है कि-अमुक क्रोधी है, अमुक अभिमानी है, अमुक दगाबाज है ऐसेही-लालची है- विश्वास घाती है, घातकी है, झूठा है, चोर है, दयभिचारी है, उपरसे भक्त दिखा है। प्रभु २ स्मरण करता है परन्तु बड़ा पाखंडी है- धूर्त-ठगारा है। वृत्त भंग करने वाला है। इत्यादि अनेक प्रकारके दूसरे के दोषोंका अवलोकन कर उनकी

* नरेयानं नरं त्रिगोदभमे निन्दा का करणहार, चङ्गल समान उपांकी संगत न कामकी; आपकी पडार पर हाणीमें भगन मूढ़, ताकत पराये छिद्र नीति है हरामकी याकी निंदा कौन सुण, खुशी नहीं होणा रुवी, पीउसे करेगा नर, तैरी बद नाम की. तिलोक कहै न तेरे दोष. है निंदक माहे! यहाँसे मर जाय. आगे गती धर्मधाम की॥ १ ॥

दोषों ठहराता है, जिससे जिसका मन मर्लान रहता है, किन्तु मन उसमें तल्लीन होनेसे उस दोष का संस्कार सचोठ मन पर होता है और वचन द्वाराभी उच्चार करने लग जाता है, जिससे उन दोषोंकी अन्य अनेकोंकी आत्मा में प्रेरना करता है, और फिर वही कार्य आपभी करने लगजाता है, यों दूसरे के दोषोंका अवलोकन करने से दूसरे का सुधार होना तो दूर रहा परन्तु खुद आपही उन दोषों में डूब सरता है, अनेकोंकी आत्मा के दोषों देखने से आप आप दोषी हो अनेकोंका विरोधी हो वो आपही बहूतों का निन्दक बन जाता है.

निन्दक मनुष्य स्वभाव से दुर्ग- खराब होता है, यथा द्रष्टान्-किस्ती महाराजाने रत्न जडित मनों हर महल बनाया उनको देखने अनेक मनुष्य आये और परसंश करी, परन्तु एक चांडाल आया तो कहने लगा कि इस महल में पाखाना तो रखाही नहीं! ऐसे निन्दक मनुष्य की सदा नीच बुद्धि रहती है, सर्व सद्गुणोंको त्याग दुर्गुण कोही देखता है.

रं आत्मान्! तूं दूसरे के दुर्गुणों को देख उन की निंदा करता है उनही दुर्गुणों में तेरी आत्मा बची है क्या? तू सर्व सद्गुणों संगत है? सर्वतः निदोषी है?

इतना तो जरा तेरे मनकी साक्षी से विचार कर. अबल तो तेरे में यह निन्दा रूपही बड़े दुर्गुण ने निवास किया है. और भी तूं राजा ब्राह्मण साहुकार पटेल इत्यादि उत्तम नामों से पुजा कर, उस पद की शुद्ध निती प्रमाणे चलता है क्या? धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सम्यग द्रष्टा, श्रावक, साधु, महात्म, आचार्य, तपश्वी, पण्डित वगैरे नाम धरा कर उस पर के आचर को पूर्णता से पालते है? ऐसी तरह अंतर आत्म द्रष्टि से विचार करने से सहजही भास होगा कि मैं खुद ही निन्दा पात्र हूं. और जब आपही खुद खराब है तो फिर अपनी खराबी का सुधारा छोड़, उलट दुरुरे के दुर्गुण अपनी आत्मा में भर कर विपेश खराब करना यह कितनी जबर मूर्खता! इस लिये दुम्मे की निन्दा करनी यह सत्पुरुषोंका कर्नव्य हैही नहीं.

“दुनिया दोरंगी” यह जो जगत् का कह बात है उसपर लक्ष रख कर हे आत्मान् ! तूतेरी आत्मा के सद्गुण किसी को घटाकर पर संशा कराने की इच्छा मन कर. और तेरे सद्गुणों का स्वरूप समजे बिनकोइ निन्दा करे, सद्गुणों कोभी दुर्गुण रूप देखे तां भला इ देखो. उनके आगे तेरे सद्गुणों को सिद्ध कर के प्रताने की कुछ जरूर नहीं है. क्यों कि इस दुनियां में

कोई एकही मनुष्य नहीं है कि— जिसको तूम समजा कर चुप बैठ रहेगा। आज एकको समजावेगा कल दूसरा निंदा करेगा दूसरेको समजावे तीसरा करेगा। यों सर्व मनुष्यों को तुम्हारे गुण समजाते २ थकजायगा। और तेरा इष्टितार्थ भी सिद्ध नहीं कर सकेगा। क्योंकि मुख्य में आत्म श्लाघा ही सद्गुणीको नीच स्थिति को पहुँचाती है और नीचस्थिति ही निंदा पाव होता है।

जैसे आराम में अच्छी बुरी वस्तु प्रती विभिन्न होते उसका कुछ नुकसान नहीं होता है, परन्तु द्रष्टाही राग द्वेष न्य परिणाम संसंकल्प विकल्प कर सुखी दुःखी होता है; तैसे ही शुद्धात्म की किसी प्रवृत्ति किसीको अयुक्त भाग और वो निन्दा करे तो उस से शुद्धात्म कदापि दांपित नहीं होंगे, परन्तु निन्दक की आत्मही मर्दान होगी।

तीर्थकर जैसे अत्यन्त विशुद्ध महात्मओंको भी दुनिया के अज्ञ मनुष्योंने दांपित ठहराये, तो दूसरे की कहनाही क्या ? जैसे तीर्थकरो गोसाल क जैसे प्रति स्वार्थियों की निंदा ने विलङ्घन ही नहीं अचकाते सूर्य की माफिक धर्म प्रकाश की वृद्धि करते रहे, तैसे ही आत्म साधक को भी किसीके शब्द पर वि-

लकुल ही लक्ष नहीं देते. बिलकुलही शब्दोच्चार नहीं करते अपने इष्ट साधनेको तरफ लक्ष बिन्दु रख प्रवर्तयने से आपो आप स्वभावमेंही रुद्रगुण निन्दकों के हृदय में सूर्य तुल्य प्रकाश करने लगजायगे, तो अन्यकी कहनाही क्या ?

जैसे किसी गरीब मनुष्य को कोई श्रीमंत-धनाढ्य कहने से वो धनाढ्य होता नहीं है, और धनाढ्य को गरीब कहने से वो गरीब होतानहीं है, वैसेही जैसे वेमाही रहता है, तैसीही कोई सद्गुणी को दुर्गुण-कहे तो वो दुर्गुणी होता नहि है, और दुर्गुणी का सद्गुणी भी होना नहीं है.

अस्ती कीर्तिकी डब्ढा करना है यहभी एक प्रकार की कायरता है. क्योंकि जिसके मनमें कीर्ती की इच्छा रहती है उसको हमेशा चारोंही तरफ घाबर रहा है कि रण, में ऐसा करूंगा जो दुनिया में वो क्या कहेंगी? अथवा मैं कौनसा कार्य करूं कि जिनमे सब मुझे अच्छा कहे ? इत्यादि विचारों से वो किनके आत्मोन्नति के लौकिक विन्दु ओज्ज्वलता शुरु का मां का साधन करना अच्छा है, यंगवर आत्मोन्नति नहीं कर सके हैं.

आत्मोन्नति को लोको की शरी में शुद्धता शरी.

नि का प्रयत्नछोड़ सर्वज्ञ की द्रष्टि में शुद्धता प्रति
भाप होवे ऐसा पर्यन्त करना चाहिये क्योंकि जगत्
के जीवोंको शुद्धता बताने से इष्टितार्थ-मोक्ष की
प्राप्ति कदापि न होगी, परन्तु सर्वज्ञ आपकी शुद्धता
को स्वीकारी तों फिर दुनिदा की दया मग दूर है
जो आप कों सिद्धी प्राप्ति के मार्ग में किसी प्रकार
का विघ्न कर सके.

(२) निद्रा (नींद) यह भी सत्कार्यमें विघ्न
करने वाला जड्वर शत्रू है, इसकी धर्म स्थानमें वि
शेषता द्रष्टी अर्ता हैं. कित्तेक मुनिव्रत धारण कर
पायी श्रमण (नाधु) बनते हैं, अर्थात् विना मेहन-
तसे अहार, वस्त्र, उपाश्रयआदि सामग्री के प्राप्त होने
से बं फिकर हों, बहुत काल निद्रामें गुजारते हैं. यह
निद्रा प्रमाद भी दोनों भवनें दुःख प्रद है.

५ विकटा=देशकथा, राजकथा, स्त्रीकथा, भक्तक-
था यह चार प्रकारकी वी (खोटी) कथा कही है.
और भी चोगेकी धन की, धर्म खंडनकी, वैर विरोध
की गुणवक्त्रक, कामोत्तेजक क्लेश कारिणी, परपीडा
कारिणी ग्लान्ति उत्पन्न करने वाली, इत्यादि अनेक
प्रकार की वी कथा है. उसमें जो अमूल्य मनुष्य ज-
न्म का आयुष्य क्षय करते हैं वो अन्याय करते हैं. कि-

हरेक विद्वानो परिपादा को खुश करने अनेक कपोल कल्पित बातोंसे, कल्पित विषयिक ढालोंसे, हाँस, श्रृंगार वीभरसादि रसमें, लीन बनाते हैं* वो फुटी नाव के गाती भक्त जनों सहित पातालमें बैठते हैं.

यह पांचही प्रमाद बड़े दुरुधर हैं. श्री भगवत जीके ८ में शनकमें फरमाया है कि, चार ज्ञानी, च-उदे पूर्वी, आहारिक शरीर, ऐसे मुनिराज इन पंच प्रमादके बलमें पड़ आयुष्य पूर्ण करें तो अधोगति पावें, ऐसे दुष्ट प्रमादोंका जान भगवन्त ने फरमाया है कि "समय माय भी इसका सहवास मत करो ?" क्यों कि इसकी किंचित् संगतही ऐसी असर करती है कि फिर प्राणांत होने भी छटना मुशकिल है. इन यक्त जेन जेमे पावित्र धर्मकी दुर्दशा हो रही है वो इन्हीं का प्रमाद समजना. जो महात्मा पंच प्रमाद से बचे हैं वो ध्यान सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे.

यह आज्ञा विचय ध्यान अपार अर्थ में भरा है, परंतु यहाँ इतना कहके अब सत्यक सांगंश थोड़ेमें कह यह पूरा करना.

गाथा—किं बहुणाइह जहा २ गगद्गोमा लहृ विन्दु
तह २ पर्यट्टियन्त्रं, गुमा आणा जिगिदाग

+ दृष्टा—दृष्ट योगादज्ञयोगिनो, दृष्ट योगाग पद
गुन्ती नो मप्या मारे, मपरी जणे मर्या ॥ १ ॥

अर्थ—यहाँ विशेष कहनेसे क्या प्रयोजन है !
 थोड़े मेंही समझीये कि जेम २ राग और द्वेप
 प्रता (जल्दी) से कमी लेवे, वैसे २ प्रवर्तिक
 ! येही श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञा है.

यह आज्ञा विषय धर्म ध्यानमें प्रवेश करनेसे मि-
 थ्यात्वादि अनादि मलका नाश कर चेतन्य को पवित्र
 बनाने जलवत् हैं. आधि, व्याधि, उपाधि, रूप ज्वा-
 लासे जलते जीवको शांत करने पुष्करावर्त मेघवत्
 है. मोह वनचरों के नाशकेलिये केदारीसिंहवत्, बुद्धि
 बाँवके बढानेको सरस्वतिवत्, बाँगीयोंके मनको रमाणे
 शांत आवास है. इत्यादि अनेक गुणोंके सागर आ-
 ज्ञा विषय का चिंतन धर्म ध्यानी सदा कहते हैं.

“द्वितीय पत्र—“अपाय विचय”

गाया अप्पाण मेव जुञ्जाहिं. किते जुञ्जेणव जओ
 अप्पाण मेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमे हए,

अर्थात्—श्री नमीराज आपे शकंदसे फरमाते हैं
 कि, सुख इच्छाको कौं अपनी आत्मामें रहे हुये दु-
 र्गुणों का परांजय करना चाहिये. अन्यके साथ वा-
 (प्रगट) युद्ध करने की क्या जरूर है ज्ञानादि

त्मा से कपायादि आत्माके साथ युद्ध करनेसेहां आत्मा सुख पाती है.

“अपाय विचय” धर्म ध्यान के ध्याता ऐसा विचारे कि-मेरा जीव सदासुख चाहता है; अनंत भव हुये सुख के लिये तडफ रहा हूं. अनेक उपाय करते भी अपाय होना है, की हुई मेहनत निर्फल होती है, इसका क्या कारण? यह मेरे उपाय को नष्ट कर मेरे को प्राप्त होने हुये, मेरे पास रहे, अनंत अक्षय अव्यावाध सुख की व्याघात करने वाला शत्रु है ही कौन? हां! इतना निश्चय तो हुआ कि वो शत्रुओं बाहिरका कोड़ पदार्थ नहीं है. क्योंकि बाहिर होयतो मुझे दुःख देने आते हुये दृष्टी आने. मेरे शत्रुओं तो मेरे घर मेंही घर कर बैठे हैं. (ठीक हुआ दूधनेका प्रयास घटा) आश्चर्य के इत्ने दिन मुझे क्यों नहीं दिखे? पर कहाँसे दिखे, क्योंकि मैं तो आजतक इनको देखने स्व घर छोड़ पर घरमें भटकना फिरा-और वो अन्दर रहे मेरे उपायोंको नष्ट करते रहे. अच्छा अब तो मेरी मूल सुधारूं. अंदर रहे बाह्य मिल आंतरिक शत्रुओंको अच्छी तरह पहचानने बाह्य दृष्टी बंध करूं. क्योंकि भगवानने फरमाया हैकि “एक समयमें दो कार्य न होवें” (ऐसा विचार आत्मा 'मीच'

अन्दर अवलोके) अहो! यह मेरे शत्रु बड़े जञ्वर हैं। इनोने बड़ा ठाठ पाट जमा रक्खा है।

“मोहकी ऋद्धि”

यह तीन अज्ञान त्रिकोटसे घेरी हुई प्रकृति कांगूर और चार गति दरवज्जे युक्त ‘अविद्या’ नगरी के मध्य में ‘अत्यम’ महल की ‘अधर्म’ सभामें भृष्ट मति सिंहासनपे अति प्रचंड शरीरका धरणहार, मद मलका हुवा ‘मोहो’ नामें महाराजा अनाज्ञा शिर-छल, और रति अगति दासीयोंके पास हर्ष शोक चमर डुलाते बैठे हैं; यह पाप पोशाकका भलका, अघ्नत मुकुटादि भूषणाका चलक, और क्रिया खड्ग मन मुचमली न्यान में झलकता है, जडता ढाल पीछे ढल कती है। यह इसकी मायारूप पटरागणी, चार सज्ञा दासीयोंसे परवरी अर्धांगना वर्नी है। यह काम देव कुँवर (पुत्र) ज्ञानावरणीयादी ७ मांडलिक महाराजा मिथ्यात्व प्रधान, प्रमाद पुरोहित, राग द्वेष सेन्यापति क्रूरभाव कोटवाल, व्याक्षेप नगर श्रेष्ठ, कुञ्चश्च भंडारी, कुसंगदाणी, निंदक पटेल, कूकवाभाट, प्रणामदूत, दंभ दुर्दत्त, पाखंड द्वारपाल इत्यादि महाजनो कर, सभा एक नंदाभयंकर रूपकों ‘धारण’ कररही

त्मा से कपायादि आत्माके साथ युद्ध करनेसहा आत्मा सुख पाती है.

“अपाय विचय” धर्म ध्यान के ध्याता ऐसा विचारे कि-मेरा जीव सदासुख चाहता है; अनंत भव हुये सुख के लिये तड़फ रहा हूं. अनेक उपाय करते भी अपाय होता है, की हुई मेहनत निर्फल होती है. इसका क्या कारण? यह मेरे उपाय को नष्ट कर मेरे को प्राप्त होने हुये, मेरे पास रहे, अनंत अक्षय अव्याघात सुख की व्याघात करने वाला दश है ही कौन? हां! इतना निश्चय तो हुआ कि वो शत्रुओं बाहिरका कोढ़ पदार्थ नहीं है. क्योंकि बाहिर होयतो मुझे दुःख देने आने हुये दृष्टी आने, मेरे शत्रुओं तो मेरे घर मेंही घर कर बैठे हैं. (ठीक हुआ दूधनेका प्रयास घटा) आश्चर्य के इतने दिन मुझे क्यों नहीं दिखे? पर कहाँसे दिखे, क्योंकि मैं तो आज तक इनको देखने स्व घर छोड़ पर घरमें भटकना फिरा- और वो अन्दर रहे मेरे उपायोंको नष्ट करते रहे. अच्छा अब तो मेरी मूल सुधार. अंदर रहे बाह्य मित आंतरिक शत्रुओंको अच्छी तरह पहचानने बाह्यदृष्टी बंध करूं. क्योंकि भगवानने फरमाया है कि “एक समयमें दो कार्य न होंगे” (ऐसा विचार आत्म मान्य

अन्दर अवलोके) अहो! यह मेरे शत्रु बड़े जव्वर हैं।
इन्होंने बड़ा ठाठ पाट जमा रक्खा है।

“ मोहकी ऋद्धि ”

यह तीन अज्ञान त्रिकोटसे घेरी हुई प्रकृति कांगूर और चार गति दरवज्जे युक्त ‘अविद्या’ नगरों के मध्य में ‘अत्यम’ महल की ‘अधर्म’ सभामें भृष्ट मति सिंहासणपे अति प्रचंड शरीरका धरणहार, मद मछका हुवा “मोहो” नामें महाराजा अनाज्ञा शिर-छल, और रति अरति दासीयोंके पास हर्ष शांति च-सर डुलाते बैठे हैं; यह पाप पोशाकका भलका, अघ्न मुकुटादि भूषणाका चलका, और क्रिया खड्ग मन मुचाली न्यान में झलकता है, जडता ढाल पीछे ढल कती है। यह इसकी मायारूप पटरागणी, चार सज्ञा दासीयोंसे परवरी अर्धांगना बनी है। यह काम देव कुँवर (पुत्र) ज्ञानावरणीयादी ७ मांडलिक महाराजा मिथ्यात्व प्रधान, प्रमाद पुरोहित, राग द्वेष सेन्यापति क्रूराभाव कोटवाल, व्याक्षेप नगर श्रेष्ठ, कुव्यश्च भंडारी, कुसंगदाणी, निंदक पटेल, कूकवाभाट, प्रणामदूत, दंभ दुर्दत्त, पाखंड द्वारपाल इत्यादि महाजनो कर, सभा एक मंशभयंकर रूपकों ‘धारण’ कर रही

हे. नगर में चौरासी लक्ष चोहटे. अनेक शरीर रूप
सदनों में, विचित्र प्रकृतियों प्रजाका वास है. प्रजाज
नभी विचित्र स्वभावी हैं; जरा सत्कार से फूलजाना
और जरा अपमान से रूस जाना. जरा लाभमें हर्ष
और जरा नुकसान में शोक इत्यादि विचित्रता धर-
ते हैं. मानगजार्धीश, क्रोध अ गार्धीश, कपटरथार्धीश
और लोभ पायदलार्धीश वगैरे सेनाभी विकट है,
हय २ बड़ा जव्वर शत्रु निकला; में इकंला इसका
कैसे पराजय करूं? और इच्छित सुख वरूं! मेरा तो
कोई भा नहीं दिखता है. हे भगवन्! अब क्या करूं?

“चेतन्यकी क्रद्धि

उसी वक्त, एक नजीकहीं रहा हुआ. ‘विवेक’
नाम चेतन्यका परम मित्र दोनों हाथ जांड़ बोला,
क्यों चेतन्य महाराजा! क्या फिकर में पड़े हो? शत्रु
ओं को प्रबल देख शूर में बणो! कायगता तजो?
(इन वचनों से चेतन्य ने विवेकको आपणा हितेच्छु
जाणा) और जवाब दिया, भाइ! बिना शक्ति शूर
भाइ क्या कामकी?

विवेक—बहा, महाराजा हो यह क्या शब्दो-
च्चार करते हो! आपके क्या टांटा, आपको क्रद्धि

तो इन मोहकी ऋद्धि से सर्व तरह अधिक है. परिवार मैन्य विद्धर और प्रवल है. परन्तु आप शत्रुके तावे में हो इतने दिन में कभी हमारे तर्फ द्रष्टि ही नहीं करी! तब हम बेचारे श्रीामी के आदर विन चुप चाप बैठे. आज आपने जरा सुदृष्टि कर, हमारी तर्फ अवलोकन किया तां सेवक सेवा में उपास्थित हुवा; और अर्ज करता हूं कि—आपके परिवारकी खबर ली जीये, सब को संभालके हुशियार कीजीये. और फिर आप हुकम दीजीये, कि फिर मोह जैसे केइ शत्रु-ओंको क्षण में नष्ट कर आपका इच्छित करें!

इतना सुणने ही चेतन्य का धैर्य आया, और कह न लगा—प्यार मिट! मेरा परिवार मुझे बता.

विवेक—यह देखाये! आपका तान गुस्ति-नि कोट से घेरा हुवा दान, नील, तप भाव दरवडज युक्त यह 'श्रद्धा' नगन्दे नद्य में सन्दन मेहलकी धर्म सभा में 'समिति' सिंहासन. जिनाज्ञा छत्र, और सम नग्गेग चमर कर शोभता हैं. शुभ भाव सेठीये पुण्य दुकानो में ऋधी निद्धी युक्त बैठे. सुक्रिया व्यापार कर रहे हैं. औरभी बहुत परिवार आपका है. ना शहर में प्रवेश किये मिलेगा; परन्तु हुशियारीके साथ प्रवेश करिये. क्यों कि मोहनृप ने अव्वलही

क्त तावे मैं कर खूब ठाट जमाया है. और आपको प.
रांजय करनेकी तैयारी कर रहा है. इतना सुणतेही मो.
हो क्रोधातुर हो बोला—देखो मेरे प्यारे मित्र सामंतो

! अनंत वक्त चैतन्य को मना किया कि तूं यह ढोंग
मत कर. परंतु बेहया (निर्लज्ज) इतनी २ फजीती
होतेभी नहीं शरमाता है. चलीये उसे जरा समजा.
कैद करें, अपने तावेमें करें. डरना सुणतेही मोहके पा,
खंड सेवकने कुबोध भेरी बजाके सैन्य को होशीयार
करी, सब सेवक चौक उठे. और अपनी २ सजाइ स-
जी मद मत चाले अभीमान हाथी, चंचल चपल मन
अश्व, रंगी बेरंगी झणणःट करने कपट रथ, और अति.
बालिष्ठ लोभ पायदलों के समोह से परिवारे, तामश वक्त.
र पेहन, कुकिया शस्त्र धार, तान कुलेश्या रूप काले,
नीले, हरे, निशाण फर्राते, कुभलाप वाजिंत्रों के झ-
णकारसे गग न गर्जावति, कर्मोदय मूर्हर्त में प्रयाण
कर, कर्मरोहण मार्गमे आ, मोह महाराजा स परिवार
खंडे हुये.

मोह की सन्धा देख, अधव्यशाय सन्धीपाल
चैतन्य के पास आ करअर्ज करने लगे कि—हे धामी

! हम दोनों पक्ष का भला चाहते हैं, और चेतान
है कि “मोह नृप बहुत प्राचीन-वृद्ध हैं. आप जे रे

तरुण महा राजाको उनका अपमान करना योग्य न
हो है. आपजानते हो, उनकी सैन्यका प्रबल प्रताप
कि —तीनही लोकको तावे कर रक्खा है. उनसे आ-
पकी जीत होनी मुशकिल है; वक्तपे ऐसा न हो कि-
आपकी सैन्य उन में मिल जानेसे आपका अपमान-
हो, और राज भी जाय ! इस लिये आप सन्मुख जा
के सम्प कर लीजीये. वृद्धा की सेवामें अपमान न स-
मजीये.

यह सुण चैतन्य हँस के बोले—मैं सब समजता
हुं. जहां लग सिंह गुफामें निद्रित रहता है वहां तक
ही वनचरो को उन्माद करनेका अवकाश मिलता है.
समजे ! बहुत कालके उडते धूलेको क्षणमें मेघ दवा
देता है ! मेरे विन उस मोहको पहचानने वाला दूसरा
हे ही कोन ? इतने दिन गम्म खाई, यह मेरी भूल
हुइ. अन्यायीकी पायमाली करनाही हमारा कर्तव्य
है !! क्या तुम नहीं जानते हो, मैं मोहके तावेमें था
जब मेरी कैसी फजीती करी है. उसका क्षण २ मुझे
स्मरण होता है, अब मैं मूर्ख न रहा कि पीछा उसकें
तावेमें हो फजीती करावूं ! इतने दिन मेरे परिवारकी
मुझे पहचान नहीं थी. पर विवेक मंत्रीश्वरका भल
हो. इस दुःखसे छूटाने उनोने मुझे युक्ति और सामग्री

, घंटाइ. मैं मोहके सन्मुख हो नष्ट करने तैयार था.
 , अच्छा हुवा की वो सामे आगया. जरा तुम खड़े रहो'
 , और मेरी सैन्याका पराक्रम तो देखीये कि-त्रिलोक
 , पूज्य मोह महाराजा की क्या दुर्दशा होती है. इतना
 , कह, चैतन्य रायनें सङ्गरु सुभटके पाससे सहोध भरी
 , धजवाके सैन्य सज कराइ. उसी वक्त शांत रममें भरे
 , हुये मन निग्रह अश्व, वैराग्य मदमें घुमते हुये मार्दव
 , गज, सरलतासे शोभित आर्जव रथ. और सदा तृप्त
 , संतोष पायदल, यह चतुरंगणी सैन्य. क्षमा वक्तर, नप
 , रूप अनेक शस्त्रसे सज हो, स्वध्याय रूप नगारे घुगते
 , भजन रूप सणणाइयों सणणाने. वैराग्य पंथमें आगे
 , बढ़ते, तीन शुभ लेइया रूप-लाल, पीले और श्वेत,
 , निशाण फरराते, गुणस्थान रोहण रणांगणमें आ,
 , खड़े हुये.

दोनों मालिकों का हुकम होतेही संग्राम सुरु हु
 वा,—मोहकी तर्फसे 'मिथ्यास्त्र मंत्रीश्वर' पच्चीस उमराव
 और अनंत सुभटोंके साथ, चैतन्य का सामना कर,
 कहने लगे-क्योंरे चैतन्य ! तुझे मेरे त्रिलोक व्यापी
 पराक्रम का विस्मरण होगया दीग्वता है. तेरी अनंत
 वक्त खुबारी करी तोभी वेशरम लडने तैयार हुवाहे'
 देख अन्वी एक क्षणमें तुझे तीव्र थाणसे पनन कर

पातालमें पहुँचाता हूँ। कूदेव कुगुरु, कुधर्म, कुशास्त्र, यहमेरे सेवकोंके हाथ फर्जी ती कगता हूँ। ऐसा बकब-काट काता, बाण खेच खड़ा रहा।

तब चैतन्यसे विवेक बोला देखीये स्वामी ! यह मोहका मानेता प्रधान मिथ्यात्व है, यह सन्धक्त्व प्रधान जीकी द्रष्टि मात्रसेही मर जायगा। इसके मरनेसे मोहकी सब सैन्य शिथिल होजायगी, और अपनी श्रद्धा नगरी निर्विघ्न होजायगी। यह सुन 'सन्धक्त्व' मंत्रीश्वर पांच समकित महा जौधे और सैन्य साथ मिथ्यात्वके सन्मुख हो। तत्वातत्व विचार रूप बाण छोडतेही मिथ्यात्वका सपरिवार नाश हांगया। चैतन्यकी सैन्यमें जीत नगारा बजा, और मोह तो अति बलिष्ठ मंत्रीके वियोगसे अत्यंत खेदित हुये। तब 'अवत्तराय' मोहसे बोले—आप फिकर न कीजिये ! अब्बी मैं प्रधान जीका बदला लेता हूँ। विचारा चैतन्य मेरे आगे क्या करेगा ? ऐसा कहे बारे उमरावोंके साथ चैतन्यके सन्मुख आ कहने लगे। रे चैतन्य ! ऐसे तेरे ढोंगोंको मैंने बहुधा नष्ट किये तो भी तू सामे होता नहीं शरमाया, आ, देख मजा।

तब चैतन्यसे विवेक बोले—इसे जीतने समर्थ अपने सर्व वत्तिराय हैं। वो इसका क्षणमें नाश कर संयम

महलको निर्विघ्न कर देंगे. यह सुन 'सर्व व्रत राय' तेरे चारित्र और अनेक शुभ परिणाम सुभटोंसे परिवरे. वैराग्य बाणके वृष्टिसे अवनजी को काल धर्म प्राप्त किये, चैतन्यकी जीत हुई. और मोह तो अत्यंत दल. गीर हो कहने लगे कि-अबके चैतन्यसे फने पानी मुशकिल है. तब 'प्रमाद सिंघजी' हँसने २ बोले-ऐसे ढोंग चैतन्यने केइ वक्त किये हैं. मैने पूर्वधारी महा मुनियोंको भी नरकगामी बना दिये तो इस विचारे की क्या गिनती ! दक्षिणके बदल ज्यों वायू बिखेरतां है, त्योंमें अब्बी चैतन्यक सब सैन्य भगा देता हूं. ऐसा गरुर करते, पांच उमराव, और केइ शुभटों से परिवरे, चैतन्य सन्मुख हो कहने लगे कि-अब मेरे आंगसे भग. के कहां जायगा. तेरे घमंड को अब्बी नष्ट करता हूं. तब विवेक बोले-इनको भगाने उपशम रावजी समर्थ हैं, उंसीवक्त उपशमराव तुर्त पंच अप्रमादरूप पांच उमराव और केइ सुभटों साथ प्रमादके सन्मुख हुवे. प्रणाम धारा रूप गोलीयोंके वर्षाद से प्रमादका पतन किया कि चैतन्य ध्यानमें लीन हो सुखी हुवे.

मोह, प्रमाद रावका मृत्यु सुन, हाँस हवास भूल गये. तब कामदेव बोले, पिताजी मेरे जैसेपराक्रमी पुत्र आपके हीतें आप फिक्र क्यों करते हो, अ

वही बातही बातमें चैतन्यको कब्जमें कर लाता हूँ-
 कंवर साहेब के यह वचन सुन स्त्री, पुरुष, और नपुं-
 शक यह तीनही उमराव खड़े हो कहने लगे की हम
 कुँवर साहेबके मदतमें जाते हैं. चैतन्यका घमंड एक,
 क्षणमें गमाते हैं. तब अश्वाधिप क्रोधजी खड़े हो थ
 मध्मायमान होते बोले. किसने जननी का दूध पचा-
 या है कि-जो मेरे सन्मुख खड़ा रहे. क्रोधराग-द्वेष,
 कलह-वैड, भंड विवाद यह सुभटोंके लामे टिके. त
 व गजाद्विप अभीमानजी बोले, मैंने केइ वक्त चैतन्य
 को हीन दीन बना दिया है, क्या अविनय मान न
 द, दर्प, स्थंभ, उत्कर्ष, गर्व, यह मेरे सुभटोंका पराक्र
 म कमी है. तब रथा धिप कपटजी कहने लगे—मैंने
 चैतन्यको केइ वक्त लेंगे लुगडे, चुडीयों पहनाइ हे-
 अब क्या छोड दूंगा. माया, उपार्धा, कृती, गहन, कू
 ड, वंचन, यह मेरे सुभट कम पराक्रमी हैं क्या ? यां
 यह तीनिही स-परिवार कामदेवके साथ हुये, इनसे
 काम देवका ठाठ सबसे अधिक हुवा, अनुराग रण
 सिंघा वजाते. एकदम चैतन्यपे विषय रागरूप वःणो
 का वर्षाद सुरू किया, क्रोधजी ज्वालासय बाण छो
 डने लगे, अभीमान जी स्थंभन धिया डाली, दगाजी
 गुस्सरीत क्षय करने परावृत्त हुये, यह अविमाता एकदम

जु ठन हो ना देख, चैतन्यसे विवेक बोले: आप घबराइ
ये नहीं; शांति ढाल की ओट में विराजे रहो. कामदेवको
निर्वेद राय, क्रोधका क्षमाचंद्र, मानका मार्दव सिंह,
दगाका अर्जुन प्रसाद, एक क्षणमें नश कर डालेंग
इनन. सुगनेही सर्व राजेंद्रों सजहो १८००० शीलांग
रथ के झणझणाट करते सन्मुख हुये. नवघाड रुग्नी
न शैत्यके कोटने घेरे हुये, वैराग्य धाणों की मेघ धां
रा पर वृष्टि हांतेही, कामदेव मृत्यु पाये. उनके तीन
ही उमराव भग गये. उदर क्षमाचंद्रने क्रोधका, मा
र्दव सिंहने मान का, और अर्जुन प्रसादने दगाका ना
श किया. चैतन्य की सेन्यमें जब २ कारहुया. चैतन्य
निर्विषयी शान्त सरल हो परमानंद भोगवने लगे.

मोड़ नृप, प्यार पुत्र और तीनों वालिष्ठ उमरावोंकी
मृत्यु सुन मूर्छा खागये. हाय ब्रहा करने लगे, लाल
आँख कर कहने लग कि अब मे खुदही चैतन्य का
नाश करूंगा ! तब 'लोभ राय' बोले आप जैसे महा-
राजाओं चैतन्य जैसे वश के सामे जाना लाजम नहीं
है, मैंने एक उपाय विचारा है, जो यह है कि चैतन्य-
को 'उरशम मांह' लिखा देकर लोभ दवां, उसमें
गया की उसमें गुत रहे हुये अपने सुमट उसकी सब
सैन्धका नशा कर आपके नाथने कर देंगे. यह शला

मोहको पसंद पड़ी. और कहा जल्दी करो. को तुर्त लोभचन्द्र सज हुये. उन्हके साथ हांस, रत्य, अरति, भय, शोक, दुगंठा यह उमरवों सपरिवार सज हो चले.

इधर-चैतन्यकी आज्ञा ले विवेक चन्द्र धर्म स्था नमें अपने सर्व मंडलिक और सामंत सुभटोंकी नभा कर कहने लगे. भाइयो ! अपना बहुतसा काम फते होगया. और जो कुछ रहा है, वो थोड़ेहीमें पार प-डनेकी आशा है. परन्तु गुप्त एलची द्वारा खबर मि-ली है कि उपशम किल्लेमें मोहमें गुप्त सुभटोंवेठा रखे हैं. इस लिये किसीभी लालचमें ललचा. उस किल्लेमेंको इभी प्रवेन मन करना. रस्ते के सर्व उपसर्ग अडग पणे लहे. क्षण कपाय किल्ले में प्रवेश करें. कि.—जित से मोहका एक क्षणमें पराजय कर, इच्छित काम फते हो. यह विवेक का बोध सर्वने सहर्ष वधा लिया. औ. र तुर्त सजहो क्षीगमोह किल्लेकी नर्फ प्रयाण किया.

रस्तेमें 'लोभचन्द्र' मिल गये. और सधुग्ताने क-हने लगे—अब क्यों भगते हो हमारा नृत्यानाश ना तुमने मिला दिया. अब हम सब तुमारे ही हैं, डरो मत ! वह 'उपशम कपाय' किल्ला तुमाराही है. इसमें वे फिकर रहा. मोह रायनी वेचारे चुन्चाप चेटे हैं. अब तुम्हाग नामभी नहीं लवगे.

इन सब दगाँवोंसे विवेक ने अब्बलही बाँकेफ किये थे. इस लिये लोभके मिट्टे वचनसे काँइ ठगाये नहीं, और आगे चलने लगे. तब लोभचन्द्र असुरत्न हो सपरिवार सामे हुआ, और कहने लगा दुष्टो ! मेरे भाइयोंको मार कहां जाते हो, अब मैं तुमसे छोटने वाला नहीं !! योंकहें सर्व सैन्य युक्त चैतन्यकी सैन्यपर इच्छा तृष्णा मूर्च्छा कांक्षा, गृह्यता, आशा इत्यादि बाणोंकी वृष्टि कर ने लगे, कि उसही वक्त चैतन्यने क्षायिक बाणोंका प्रहार कर लोभका सपरिवार नाश कर वे फिकर हो क्षीण कपाय किछमें भराके परमानंद पाये.

लोभचंद्रका सपरिवार नाश कर क्षीण कपाय किछमें चैतन्यने निवास किया है. ऐसी मोह को खबर होतेही सतंगे दिले पडगये. जीतनेकी आशातो दूर रही, परंतु. इज्जन और जान बचाना मुशोबत हो गया. तो भी मानके मरोडे आप खुद चैतन्यका पराजय करने खडे हुये. तब ज्ञानावरीण आदि सात महा मंडालेक राजा, अपने असंख्य दल बल्ले साथ हुये. सब साथ चैतन्यकी तर्फ चले.

यह चैतन्यको खबर होतेही क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक यथाख्यात चरित्र, यह महा पराक्रमी राज

ओंके साथ, करण सत्य, भाव सत्य, योग सत्य, वरकर से सज हो. त्रितरागा, अकपायी शल ले, संपूणसंबुड-ता रूप चारो तर्फ बंदोबरत कर, संपूर्ण भावितात्मा रूप मद छक हो. महज्ञान वाजिन्नाके ज्ञणकार से महाध्यान निशाण फरराते, महा तप तेज कर दीपते अमोह अविकारी, पणे. अपडवाइता दृढताधार, खपक श्रेणीरूप चौगानमें सब परिवार से परिवरे खडे हुवे-

चैतन्यको ऐसे ठाठसे सामे खडा देख, मोह मद छक हो बोला, रे चैतन्य! तूं मेरे घरमें बडा हुवा, अनंतकाल मेरी सेवामें तुझे हुवे, निमकहराभी! अब मेरे सेही लडने तैयार हुवा, यह तुझे जो ऋधि प्राप्त हुइ है. सो सब मेराही पुण्य प्रताप है; ऐसी २ ऋद्धि तुझे पहिलेकेइ वक्त मिली, और तूं केइ वक्त मेरा सामना किया. अनंत वक्त तेरी मैने खुबारी करी. तो भी तूं नहीं शरमाया, और सब चीती भूल, मेरा सा मना करता है. लिहाज कर २ शरमा आवतो जरा!!

चैतन्य—हांजी, मेरी लाज को गमा अनंत का लसे मेरी फजीती करनेवाले आपको अब मैने पेछाने, तबही मुझे लिहाज पैदा हुइ. तबही तुमारे सर्व परि वार का नाश कर तुमारे सामें अडग खडा हूं. तुम भी मरनेका शोक हुवा है, जो सबका नाश देखतेही —

मेरे सामें आये हो, तो संभालिये. इतना कहतेही वे तन्य ने मोहके मस्नक में क्षायिक खड्गका प्रहार कर मोहका नाश किया. उसी वक्त ७ मंडलिकोंमेंसे ज्ञानावरणिय, दर्शनावर्णिय, और अंतराय इन तीनोंका स्वभाविक नाश होगया. उसी वक्त आकाश में सब देवताओंने जय २ कार किया. श्रेष्ठ द्रव्यकी वृष्टि करी. देव दुन्दुभि बजने लगे. चैतन्य महाराज को केवल ज्ञान केवल्य दर्शन रूप महा शक्ति कि प्राप्ति हुई. और तीनही लोकमें चैतन्यकी आण दुवाइ फिर गइ. सर्व जगत के बंदनिय पूज्यनीय चैतन्य महाराज हुये,

विवेक मंत्रीश्वर की सहासे चैतन्य रायका मुन कर्म मिद्ध हुआ जाण, सब परिवार से संयम मेहल में परमानंद भोगने लगे, एक दिन विवेक चन्द्रजी बोले, स्वामी! आपके इष्टितार्थ सिद्धिसे मे बड़ा खुश हुआ हूं. और आप सर्वज्ञ सर्व दर्शी हुये. इस लिये मैं आपको किसी प्रकार सहा देनेमा असमर्थ हूं. आप जानने ही हेकि आपके चार शत्रु आपसे मिले हुये हैं. उनकाभी कुछ विचार?

चैतन्य महाराज बोले-कुछ विचार नहीं. वो वेष्टा नाल होके पड़े हैं और वो जो कुछ कर्त हैं

तो जग जीव का भला होवे, बैलाही करते हैं। मुझे
उन्से कुछ हरकत नहीं है। आयुष्य, नाम गौत, और
साता वेदनिय, यह सब एक आयुष्य के आधार से
टिके हैं। और आयुष्य तो बेचारा स्वभाव से ही क्षण
२ में क्षय होता है, सर्वथा क्षय हुवा कि-याकी कंती
नहीं। उस के साथ क्षय होजायेंगे, कि फिर अपन सी
धे शिव पूर में जाके अजर, अमर, अवीकार हो; अ-
क्षय, अनंत, परमसुख के भुक्ता बनेंगे।

अपाय विचय नामे धर्म ध्यान के दुसरे पाये
के ध्याता अनंतकाल से अपाय करने वाले कर्मशत्रू
ओंका नाश करने का विचार एकाम्रतासे तथा भूत-
हो चित्तवनाकरें। और कर्मवृद्धि के कामोंसे निर्वर्त्ति
भाव धारणकर, आत्मा सुख के उपाय में संलग्न बन,
मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने सामर्थ्य बने, वो कोई काल में
सुख के भुक्ता जरूरही होवेंगे।

तृतीय पत्र-"विपाक विचय"

हा हा! क्या आश्चर्य करक इन जगत्का व.
नाव दृष्टि आता है। जीव जीव नर एकने हो, कोई
सुखो तो कोई दुःखो, ऐसेही-जीव, जेव मूर्ख विद्वान.
न. इरिद्रा श्रीमंत, वगेरे विचित्र रचना दिखती है,

इसका क्या कारण? जीव अपना आपही तो बुरा न करे! इस लिये बुरे उपाय कराने वाला जीवके साथ दुसरा भी कोइ है? दुसरा कौन है? (जरा विचार करे) हां, जो अपाय विषय में विचार से पैछानाया घोही अंदर रहा हुवा कर्म रूप शत्रू है. वो दो प्रकारके विपाक उत्पन्न करता है. (१) अशुभ कर्म रूप कटूता, और (२) शुभ कर्म रूप मीठा. शुभ कर्मके फल भोग ते जीव मजा मानता है जिससे अशुभ बंध होता है और दुःख भोगवता है. यों अशुभवा क्षय होते शुभकी वृधि होती है. ऐसा राखि दिन की तरह यह सिलसिला अनादी काल से चलाही आता है.

अब शुभाशुभ कर्मों उपारजन करनेकी रीति शास्त्रानुसार विचारनेकी आवश्यकता है. कि कौनसे कर्मोंसे जीव सुख पाता है. और कौनसे से दुःख पाता है. यह विचार शास्त्रानुसार यहा करते हैं.

१ प्रश्न—श्रोत इंद्रियोंकी हीनता कायसे होवे ? उ

त्तर—विकथा श्रवण कर् शुश होय, सत्य को असत्य और असत्यको सत्य टहगय, बधिर [घोर] की हामी करे—घीडावे. अन्यको बधिर बनाने उपचार करे, दी-

न गरीबोंके कलना मय शब्दों-अजीजीपर ध्यान नर्त्ति

देवे सहाय शास्त्र श्रवण नहीं करे. इत्यादि कर्मों करने से बधिर (बंरा) होवे. कानक^१ रोगिष्ठ होवे. तथा चौरिन्द्रि पना पावे.

२ श्रोत इन्द्रिकी प्रबलताक यसे होय ? उ:-शास्त्र और सुकथा श्रवण करे. यथातथ्य (जैसा का वैसा): श्रद्धान करे, बधिरोंकी दया करे. यथा शक्ति सहाय करे, दीनोकी अर्जपे गौर कर मिष्ट वनचसे संतोषे, गुणीयोंके गुण सुण हर्षावे, निंदा श्रवण नहीं करे, तो श्रोतेंद्रिय (काँन) की निरोग्यता, सुन्दरता, तीव्रश्रुतापनापावे, तथा पाचेंद्रियपणा पावे.

३ प्र:-चक्षु इन्द्रिकी हीनता कयासे होय ? उ. स्त्री पुह्रके सुन्दर रूपको देख विषयानुराग धरे, कूरूपा देख दुर्गच्छा निंदा करे, अन्धोकी हँसी करे, बिडावे, मनुष्य पशुकी आँखोको इजा करे या फोड़े. कूशस्त्रा व पुस्तक पत्र आदी पढे, नाटकादि अवलोकन करे, नेत्रके विषयमें आशक्त होनेसे या कहर द्रष्टीसे देखनेसे, नेत्रकी कुचेष्टा करनेसे अन्धा, काणा, चीबडा वगैरे नेत्रका रोगी होवे, तथा तेंद्री पना पावे.

४ प्र.-चक्षु इन्द्रिकी प्रबलता कयासे पावे. ? उ. साधु साध्वीयोंके दर्शनसे हर्षावे, धर्मानुराग धरे, विषय जनक रूप देख तुर्त द्रष्टि फेरले, नेत्रके रोगीयोंकी

व्या करे, सत्सख व पुस्तक पल्लोक पठ न करे, विषयसे नेत्रवशमे करे, तो निरोगी सतेज, मनहर, दीर्घ विपर्या आँखो पावे

५ प्र-घणेंद्रीकी हीनता क्यासे पावे ? उ-सुगन्धी पदार्थोंका अनुगम हो. अतर पुष्पादि सेवन करे, दुर्गंधका द्वेषी होवे, नाका हीनकी (गुंगकी) हाँसी करे, दुःख दे, अन्य मनुष्य, पशु, पक्षिआदिका नासिकाका छेदन भेदन करे करावे, तो गूंगा नकटा, या बेंद्री होवे.

६ प्र-घणेंद्रिकी निरोगता क्यासे पावे ? उ-परमात्मा साधु या साध्वी, जेष्ठ जन, गुणी जनके सन्मुख नाक नमावे, (नमस्कार करे) सुगन्धी पदार्थोंमें रुंध न घने, नाशिका हीनकी साहयता करे, तो सुशोभित निरोगी, नाशिका पावे.

७ प्र-जिह्वा इन्द्रिकी हीनता क्यासे पावे ? उ-मदिरा, मांस, कंद, मूल, आदि अभक्ष खावे, पटरस पदार्थमें अत्यंत लोलुप्ता धरे, रसनों पोषण हरी काया दिका महारंभ करे, अंसर्द्धा कुउपदेश कर हिंसा फैलावे, पाखंड बढावे, मर्म मोसे प्रकाशे, कर्कश कठोर भाषा बोले, झूठ बोले, मुँहकी चोचड़ेकी हाँसी करे, संत सती गुणी जनोकी निंदा करे, अन्यकी रसना (जिह्वा) का छेद भेद करे. श्वासोच्छ्वास रुदन करे,

तो जिन्ह की हीनता पावे. पांचडा मुक्ता हावे, उसके असुहामणे वचन लगे, मुखमेंसे दुर्गन्ध निकले, तथा एकैद्रीयपणा पावे.

८ प्र-रस इन्द्रिकी निरोगता कायसे पावे ? उ-अभक्ष त्यागे, रस रुचि नहांवे. सद्बोध कर धर्म फेलावे सदा गुणों का उच्चारण करे, नर्वको सुखदाता बोले, रसना हीनकी सहायता करे, तो रसनाका निरोगी, मधुर आलापी होवे.

९ प्र-हस्तकी हीनता कायसे पावे ? उ-अन्यके हस्त छेदन करे, खोटे तोले नाप बापरे, खोटे लेख लिखे, कुशान्न बणावे. चोरी करे. लूटे (हस्त रहित की) हांसी करे. द्रुतंगका छेदन भेदन मारन नाडन करे, पक्षियोंकी पांख काटे. तो लूला (हाथ रहित) होवे.

१० प्र-हस्तकी प्रचलता कायसे होय ? उ-दान देवे- खांटा लेन देन नहीं करे, खोटे लेख नहीं लिखे, अच्छे धर्मवृथ के लेख लिखे, विनायी हुड़ वस्तु ग्रहण नहीं करे, हस्त हीनकी सहायता करे, तो निरोगी चलिष्ट हाथ पावे.

११ प्र-पांचवी हीनता कायसे हांय ? उ-नस्ता छोड़के चले. हिंसादि प.प कर्मोंमें आगे बड़े. धर्म

कार्य में पीछा, हटे, कच्ची-मट्टी-पाणी-हरी-कीड़ीआ-
दिकों पांवसे दावे-चांवे, अन्य छोटे बड़े जीवोंके पांव
सांठे, लंगड़े पांगले की हंसी करे, चोरी जारी आदि
कु कार्य में प्रवर्त तो पांव हीन-पांगला होवे.

१२ प्र-पांवकी प्रयलता कायसे पावे? उ-कुरस्ते
जावे नहीं, अन्य जातेको बचावे. सर्जाव पदार्थवे
पांव नहीं देवे, लंगड़े पांगुलेही सहायता करे, तो
निरोगी पलित पांव पौवे.

१३ प्र-निर्धन (दरिद्री) कायसे होवे? उ-चो-
री से दगा से-धूनाइसे-ढगाइसे-जुलमसे-हिंसाकारी
कृत्यापारसे-द्रव्योपार्जन करे (धन कमावे) धनेश्वरोंसे
द्वेष करे, उनको निर्धन बनाना चाहिये, मेहमनसे
स्वल्प धन कमाया उसे लुट, घर-अन्न-यन्त्र से हूँ-व
करे, गरीबोंको वाक्य प्रहार करे, झूठा आल दे क
मावे, अज्ञातकाका भंग करे, तथा साधु होकर धन
रक्मसे, दुमरेके कमाइ में अंतराय दे, धापण दयावे
तो निर्धन होवे, और किमीका धन अग्नि में जलावे
ता उसका भी आग (लाय) में जले, पानी में डूबावे
तो झाडादि पाणी में दूवे. इत्यादि जिम तरह दुमरे
के द्रव्यका नाश करे वैसेही उसके द्रव्यका नाश
होवे.

१४ प्र-धनेश्वरी कायसे होय? उ-निर्धनों(दारिद्रियों) की दया करे, उनकी सहायता करे, अन्यकी द्रव्यवृद्धि देख हर्षावे. प्राप्त द्रव्यपे ममत्व कम कर दान पुण्य धर्मोन्नति अनाथोंकी सहायता इत्यादि सुकृत्योंमें द्रव्य लगावे तो धनेश्वरी होवे.

१५ प्र-अपुत्र्या कायसे होवे? उ-पशु पक्षी-और मनुष्यादिके अनाथ बच्चोंको, या चूँका (ज्यूं) लीखों को मारे, अण्डे फोड़े, पुत्रवंतोपे द्वेष करे. गाय भैंस आदिके बच्चोंका दूध पीते खेंच ले, बेंच दे, बिछोहा पडावे. बीजोंकी मीजी निकाले. तो अपुत्र्य (पुत्र रहित) होवे.

१६ प्र-पुत्रवंत कायसे होवे? उ-पशु-पक्षी मनुष्यादि के अनाथ बच्चोंका रक्षण-पालन करे, जन्म निर्वाह करने जैसे बनावे तो बहुत पुत्रवंत होवे.

१७ प्र-कुपुत्र काय से होवे? उ-अन्यके पुत्रों को कुत्रुद्धि देकर माता पिता का अविनय करावे, पिता पुत्र का झगडा देख खुश होवे, फूट पडावे. अपने माता पिता को संताप देवे, तथा ऋण और धापण डूवावे, तो उसके कपूत (अविनीत पुत्र होवे.

१८ प्र-सुपुत्र कायसे होवे? उ-आप माता

कार्य में पीछा, हटे, कच्ची-मट्टी-पाणी-हरी-कीड़ीआदिकों पांवसे दावे-चापे, अन्य छोटे बड़े जीवोंके पांव तोड़े, लंगड़े पांगले की हंसी करे, चोरी जारी आदि कु कार्य में प्रवर्तें तो पांव हीन-पांगला होवे।

१२ प्र-पांवकी प्रबलता कायसे पावे? उ-कुरस् जावे नहीं, अन्य जातेको बचावे, सर्जाव पदार्थों पांव नहीं देवे, लंगड़े पांगुलेकी सहायता करे, तो निरोगी बलिष्ठ पांव पावे।

१३ प्र-निर्धन (दरिद्री) कायसे होवे? उ-चोरी से दगा से-धूताइसे-ठगाइसे-जुलमसे-हिंसाकारी कृत्यापारसे-द्रव्योपार्जन करे (धन कमावे) धनेश्वरोंपि द्वेष करे, उनको निर्धन बनाना चहावे, मेहनतमें स्वल्प धन कमाया उसे लुंटे, घर-अन्न-वस्त्र से हूःवी करे, गरीबोंको वाक्य प्रहार करे, झूठा आल दे फसावे, अजीबकाका भंग करे, तथा साधु होकर धन रखे, दुसरेके कमाइ में अंतराय दे, थापण दयावे तो निर्धन होवे, और किसीका धन अग्नि में जलावे तो उसका भी आग (लाय) में जले, पानी में डूबावे तो झाझादि पाणी में डूबे। इत्यादि जिस तरह दुसरेके द्रव्यका नाश करे वैसेही उसके द्रव्यका नाश होवे।

१४ प्र-धनेश्वरी कायसे होय? उ-निर्धनों(दारिद्रियों) की दया करे, उनकी सहायता करे, अन्यकी द्रव्यवृद्धि देख हर्षावे. प्राप्त द्रव्यपे ममत्व कम कर दान पुण्य धर्मोन्नति अनाथोंकी सहायता इत्यादि सुकृत्योंमें द्रव्य लगावे तो धनेश्वरी हावे.

१५ प्र-अपुत्र्या कायसे होवे? उ-पशु पक्षी-और मनुष्यादिके अनाथ वच्चोंको, या यूँका (ज्यूं) लीखों को मारे, अण्डे फोड़े, पुत्रवंतोपे द्वेष करे. गाय भैंस आदिके वच्चोंका दूध पीते खेंच ले, बेंच द, बिछोहा पडावे. बीजोंकी मीजी निकाले. तो अपुत्र्य (पुत्र राहित) होवे.

१६ प्र-पुत्रवंत कायसे होवे? उ-पशु-पक्षी मनुष्यादि के अनाथ वच्चोंका रक्षण-पालन करे, जन्म निर्वाह करने जैसे बनावे तो बहुत पुत्रवंत होवे.

१७ प्र-कुपुत्र काय से होवे? उ-अन्यके पुत्रों को कुत्रुद्धि देकर माता पिता का अविनय करावे, पिता पुत्र का झगडा देख खुश होवे, फूट पडावे. अपने माता पिता को संताप देवे, तथा ऋण और थापण डूबावे, तो उसके कपूत (अविनीत पुत्र होवे.

१८ प्र-सुपुत्र कायसे होवे? उ-आप माता

पिता की भक्ती करे, अन्यको करनेका बोध करे. •
पुत्रोंको धर्म मार्ग में लगावे, सुपुत्र देख, हर्षावे तो
सुपुत्र्या होवे.

१९ प्र-कु भार्या कायसे मिले? उ-स्त्री भरतार के आपस में झेस करावे, उनके झगडे देख हर्षावे, स्त्रीको भरमावे, व्यभिचारणी दनावे, सतियोंकी निंदा करे, कलंक चडावे. अन्यकी अच्छी स्त्री देख दुःखी हंवे, तो कुस्त्री मिले.

२० प्र-सूभार्या कायसे मिले? उ-आप शीलव्रत रहे, व्यभिचारणीके प्रसंगसे व्रत न भांगे, व्यभिचारणीको सुधारें सतियोंकी प्रशंसा और सहायता करे. स्त्री भरतार का विरोध मिटावे तो अच्छी स्त्री का संयोग मिले.

२१ प्र-अपमान (मानहीन) कायसे होय? उ-अन्यको मान खंडन करे, माता पिता गुरु आदि वृद्धोंका विनय नहीं करे. गरीब-निर्बुद्धियोंका निरादर करे शत्रुओंका अपमान सुन खुश होय, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करे. अपने गुणका उहंकार करे गुणवंतोंका द्वेष करे, गुणवंतोंको वंदना नहीं करे.

स्त्रमें फरमाया है कि माना पिता की भक्ति करनेसे ६४ हजार वर्षके आयु प्राप्त होता है.

दूसरे को वंदना करते मना करे, स्वच्छंद चलें, तो-
अपमानी होवे.

२२ प्र-सन्मान कायसे पावे? उ-तार्थकर, सा-
धु साध्वी, श्रावक, श्राविका, सम्यक दृष्टी, ज्ञानी, गुणी
धर्मादीपक, इत्यादि महाजनोके गुणग्राम करे, गुणदी-
पावे. जेष्टोकाविनय भक्ती करे, कीर्ती सुण हर्षावे,
वंदना करे करावे, गुणी जन हो गुणोंको छिपावे, स-
दान्न रहे, तो सर्व स्थान सन्मान पावे.

२३ प्र-क्लेशी कुटुम्ब कायसे मिले? उ-कुटुम्ब में
झगडा करावे. झग देख हर्ष पावे, तो क्लेशी कुटुम्ब
मिले.

२४ प्र-अच्छा कुटुम्ब कायसे मिले? उ-कुटुम्ब में स-
म्प करावे. निरद्रव्य कुटुम्बोंकी सहायता करे, कुटुम्ब
में संप देख हर्षावे, तो सुखदाइ कुटुम्ब मिले.

२५ प्र-रोगिष्ठ कायसे होवे? उ-रोगीयोंको संता-
पे, निंदा करे, हँसी करे, औषध दानकी अंतराय दे,
रोग बढ़ाने अमाता उपजानेका उपाय करे, साधुवों
के वस्त्र मलीन देख दुगंछा करे तो रोगिष्ठ (रोगेठा)
होवे.

२६ प्र-निरोगी कायसे होवे? उ-दीन दुःखी योंको
रोगिष्ठ देख दयालावे, सुख उपजावे. साधु साध्वी

दूसरे को वंदना करते मना करे, स्वछंद चले, तो-
अपमानी होवे.

२२ प्र-सन्मान कायसे पावे? उ-तार्यकर, सा-
धु साध्वी, श्रावक, श्राविका, सम्यक दृष्टी, ज्ञानी, गुणी
धर्मादीपक, इत्यादि महाजनोंके गुणग्राम करे, गुणदी-
पावे. जेष्टोंका विनय भक्ती करे, कीर्ती सुण हर्षावे,
वंदना करे करावे. गुणी जन हो गुणोंको छिपावे, स-
दान्न रहे, तो सर्व स्थान सन्मान पावे.

२३ प्र-क्लेशी कुटुम्ब कायसे मिले? उ-कुटुम्ब में
झगडा करावे. क्लेश देख हर्ष पावे, तां क्लेशी कुटुम्ब
मिले.

२४ प्र-अच्छा कुटुम्ब कायसे मिले? उ-कुटुम्ब में स-
म्प करावे. निरद्रव्य कुटुम्बोंकी सहायता करे. कुटुम्ब
में संप देख हर्षावे, तो सुखदाइ कुटुम्ब मिले.

२५ प्र-रोगिष्ठ कायसे हावे? उ-रोगीयोंको संता-
पे, निंदा करे, हँसी करे, औषध दानकी अंतराय दे,
रोग बढ़ाने अमाना उपजानेका उपाय करे, साधुओं
के वस्त्र मलीन देख दुगच्छा करे तो रोगिष्ठ (रोगंठा)
होवे.

२६ प्र-निरोगी कायसे होवे? उ-दीन दुःखी. योंकों
रोगिष्ठ देख दयालावे, सुख उपजावे. साधू साध्वी

धस्का प.डे, इज्जतलुंटे, राज, पंच चार, सर्प, विप, अ-
ग्नि, पाणी, देव भूत इन भयंकर वस्तुओं के नाम-
लै दूसरे को भय भाँतकरे, पशुकों को त्रास दायक
बनावे व चमकावे, उन्हें देख हर्षावे सोकायर होवे.

३४ प्र-शून्वीर कायसे होवे? उ-दीन, दुःखी, अ-
पराधी को अभय दानद, भयसे बचावे, उपद्रव मिटावे-
नो शून्वीर होवे.

३५ प्र-तृष्ण कायसे होवे? उ-छत्ते द्रव्य (धन-
हानि) दान नहीं देवे. दूसरे को देने मना करे. देते
को देख दुःखी होवे, दानकी निंदा करे, अत्यंत तृ-
ष्णवंत होवे ना कृपण होवे.

३६ प्र-दानार कायसे होवे? उ-गरीबी (दरिद्रता)
होतेभी दान दे, दूसरेका देते देख खुश होवे, समर्थ
हो भीन दुःखीकी महायता करे, सदा दान देनेकी
अभिलाषा रखे, धर्मोन्नती लुन हर्षाय, सो श्रीमंत
हो दानार होवे.

३७ प्र-मूर्ख कायसे होवे? उ- विद्वानो पंडितोंकी
हेसी मस्करी निंदा अविनय अशातना करे, ज्ञान
प्रसारकी अंतराय दे, ज्ञानके उपकरण पुस्तकादि ना-
श करे, ज्ञानपे अरुचि करे. ज्ञान चोरे, सत्य शास्त्र
को झुठे बनावे, और झुठको सच्चे बनावे. तो मूर्ख होवे.

३८ प्र-पण्डित कायसे होवे? उ-विद्यादान दे, विद्याप्रसार में धन तन का व्यय करे, विद्वानोंकी महिमा करें, धर्म पुस्तकोंका मुफ्त में प्रसार करें, सो पण्डित होवे.

३९ प्र-पराधीन कायसे होवे? उ-अन्यको बंदी-खानेमें डाले, बहुत मेहनत करा थोड़ा मजुरी देवे. कर्जदारोंका घर लूटे, इज्जत ले कुटुम्ब को नोकरी को अहार की अंतराय दे, जबरदस्तीसे काम करावे, पशु पक्षीको बाड़ेमें पिंजरमें रोक रखे, दूसरेको प-राधीन देख खुशी होवे. दूसरेकी स्वाधीनता नष्ट करे सो पराधीन होवे.

४० प्र-स्वाधीन कायसे होवे? उ-कुटुम्बको, नो-करीको संताप नहीं दे, अहार, बख्श स्थानकी साता दे, शक्ति उपरांत काम नहीं करावे. मनुष्य, पशु, प-क्षी, आदिको बंदीखानेमें छोड़ावे, स्वाधीन कर अप-णा स्वच्छंदा रोकके गुरुके च्छंदे, (हुकममें) चले सां-स्वाधीन-स्वतंत्रहोवे.

४१-प्र-कुरूप कायसे होवे? उ-आप रूपवंत हो अभिमान कर, दूसरे सुरूपवंतोंका निंदा कर, कुरूपोंकी हौसी अपमान करे, आल चढाय श्रृंगार बहुत मैजसो कुरूपी होवे.

४२ प्र-सुरूप कायसे पावे ? उ-सुन्दर होके भी अभीमान नहीं करे, सुरूपणी स्त्रियादिको विकार दृष्टी से नहीं देखे, कुरूपोंका निरादर न करे, शील पा ले सो सुरूप होय.

४३ प्र-धनेश्वरीहो धन विलस क्यों नहीं सके ? उ-अन्यको खान पान वस्त्र भूषणकी अंतराय दे, आप समर्थ हो अच्छे भोग भोगवे. और आश्रितोंको तरसावे, अन्यको भोगोपभोग भोगवते देख आप दुःखी होय, वो धन प्राप्त होके भी भोगव नहीं सके.

४४ प्र-सुख विलासी कायसे होय ? उ-आपको प्राप्त हुये भोगोप भोग भोगवे नहीं. अपने भोगकी वस्तु दान पुण्यमें तथा स्वधर्मियोंको दे के पोपे, सो इच्छित भोग भोगवे.

४५ प्र-क्रोधी कायसे होय ? उ-आप क्रोध करे. क्रोधीयोंकी प्रशंसा करे, मनुष्य पशु देवता ओंके जुद्धकी बातों सुन हर्षवे. शिकार खेले, क्षमवंत को संतार उपजावे, निंदा करे, हाँसी करे सो क्रोधी होवे.

४६ प्र-धूर्त कायसे होय ? उ-धर्म करणीमें, दान, पुण्यमें जप तप में कष्ट करे. थोड़ा कर बहुत घतादे पोसादे, सो दगावान धूर्त होवे.

४७ प्र-मग्न कायसे होय ? उ-मग्न भावसे कर-

णी करे, करके पोमावे नहीं, सो सरल स्वभावी होवे.

४८ प्र-चोर कायसे होवे ? उ-चोर कर्मको अच्छा जाने, चोरको सहाय दे. चोरकी वस्तु ले, चोर की कला यत्नावे, चोरकी परसंस्था करे. सो चोर होवे.

४९ प्र-साहूकार कायसे होय ? उ-अदत्तवृत्त धारण करे, चोरकी परिचय बर्जे, सो साहूकार होये.

५० प्र-कमाई कायसे होय ? उ-हिंसाकी प्रशंसा करे, हिंसा करनेकी कला यत्नावे. हिंसाके शस्त्र बनावे, दया की निंदा करे, सो हिंसक-कपाई होये.

५१ प्र-दयाल कायसे होय ? उ-हिंसक की संगत बर्जे, हिंसक को उपदेश दे दयावंत बनावे, आजीवका दे हिंसा कर्म छोडावे सो दयावंत होवे.

५२ प्र-अनाचारी कायसे होये ? बिकल भाव रह्ये, अशुद्ध अभक्ष वस्तु भोगवे, आचारव्रतकी निंदा करे, अनाचार मंत्रनमें आनंद माने. अनाचारियों का मद्रयाम करे, अनाचारकों भला जाने, सो अनाचारी होवे.

५३ प्र-शुद्धानारी कायसे होय ? अनाचारियोंको शुद्धानारी बनावे. अनाचारकी म्लानी करे, शुद्धानारीकी सेवा प्रशंसा करे, अमश्रुको त्यागे. निरी में प्रवेष्टे, सो शुद्धानारी होवे.

५४ प्र-भाइयोमें विरोध कायसे होवे? उ-हाथी, घोड़े, भैंसे, मँडे, कुत्ते मुर्गे, बगैरे जानवरोंको आपत्त में लडावे. या लडाइ देख हर्षावे, तो भाइयोमें वि. रोध (लडाइ) होवे.

५५ प्र-भाइयोमें संप कायसे रहे? मनुष्यों पशु-वाँके झगडे मिटावे, संप करावे संप देखके खुश होवे, संप रहने उद्यम करे, तो भाइयोमें स्नेह होवे.

५६ प्र-अंतरद्वीपेमें कित्त कर्म से उपजे? उ-मि-ध्यात्वी साधु आदी कों दान देवे, उत्तम साधुओंको कपट से, फलकी इच्छासे दान देवे, दान दे अभि-मान करे, तो अंतर द्विप में मिध्यात्वी जुगलिया म-नुष्य होवे.

५७ प्र-जुगलिया (भोग भूमीये) मनुष्य कायसे होवे? उ-शुद्धानारी साधुओं को, हुल्लास भावसे शुद्ध आहार, स्थान, वस्त्र, पात देवे; दुत्तरके पात से दिलावे. अन्य को देते देख खुश होवे तो अकर्म भूमी मे सम्यग्दृष्टी जुगलिया होवे.

५८ प्र-अनार्य देशमें जन्म कित्त कर्मसे लेवे? उ-खोटा बालबडावे, म्लेच्छों की सुख संपदा अच्छी लगे, म्लेच्छ वेश धारे, म्लेच्छ कामों की प्रशंसा करे, आर्यदेश छोड अनार्य में रहे, तो आनार्य देश

में जन्मले.

५९ प्र-आर्य देशमें कायसे जन्में? उ-आर्यों की चाल चलन पसंदकरे. अनार्य रिवाज-कामें छोड़े, अनार्य कों आर्य बनायें, मुनि (साधु) की प्रशंसा करे, आर्यों को यथा शक्ति सहायता करे, तो आर्य देशमें जन्मलेवे.

६० प्र-हम्माल कायसे होवे? मनुष्य, पशुओंवे गजा (शक्ती) उग्रगंत वजन लावे, बेगारमें पकड़े, जघरी में काम लेंवे, थोडाकहे बहुत वजन भरे, ज्यादा उठाया देख हर्षावे तो हम्माल, पोट्टीया, घेल, घांड़ा बेगरे होवे.

६१ प्र-कृ कवी (भाट चारण) कायसे होवे? उ-कृ कथा का प्रमीचने, लोकीक (मिथ्या) शास्त्रका दान दिया, धर्म कथाका नाम रख व्यभिचार उत्पन्न होवे ऐसी कथाकर, विषय पोषक कर्षिता रखे, विषय पवन राग रागणीं सुणे, उनसे प्रेम करे, सो कृ-कवी भाट चारण होवे.

६२ प्र-सुकवी कायसे होवे? उ-जिनगत मुनि-राजके गुण वर्णिन सुण हर्षयावे, शास्त्रकर्ता गणधरो की आंचायों की प्रशंसा करे. ज्ञानवृद्धि में धन लगावे, धर्म कवीयों को सहाय्यदे, धर्म कर्षिता की श्रुत

रहस्यों से हर्षावे सो, विद्वान कवी होवे.

६३ प्र-दीर्घ (लम्बा) आयुष्य कायसे पावे? उ-
मरते जीवोंका द्रव्य दे छोडावे. उन्हे खान, पान, स्था
नका सहाय दे; बंसीवान लुडावे; संसार में उदासी-
नता धरे, दया भाव रखवे, दीन अनाथोंको सहाय
देवे, साधुको शुद्ध निर्दोष आहार आदिक देवे तो
दीर्घ आयुष्य वाला होवे..

६४ प्र-ओछा आयुष्य कायसे पावे? उ-जीव घात
करे; गर्व गलावे; आजीविका का भंग करे, ज्युंखटम-
लादी मारे, साधुको अमन्योग असाता कारी. अहार
आदिक देवे, शुद्ध लेने वाले साधुको अशुद्ध आहार
प्रमुख देवे, अग्नि विष शास्त्रादि से जीव मारे; सो
अल्प आयुष्य पावे.

६५ प्र-सदा चिंता कायसे रहे? उ-बहुत जीवोंको चिंता
उत्पन्न होवे सो वैसा वातकरे सदा चिंता करने वाला होवे

६६ प्र-सदा चिंता कायसे रहे? उ-दुसरेकी चिंता
का भंग करे, धर्मात्माको देख खुश होवे दुःख पीडि
तको संतोष उपजावे. सो सदा निश्चित रहे.

६७ प्र-दास कायसे होवे? उ नोकरोंको बहुत
सतावे, बहुत काम लेवे परिवारका सन्याका अभी
मान करे; सो बहुत जनोंका दास होवे.

६८ प्र—मालिक कायसे होवे ? उ—धर्मी जनोकी तपस्वियोंकी येयावच्च करे, धर्मात्मा दुःखी जनोका पोषण करे, अन्यके पास धर्मात्मा की सेवा भक्ती करावे, फर ते देख खुशी होवे, सो बहुतों का मालिक होवे.

६९ प्र—नपुंसक कायसे होवे ? उ—नपुंसक के नृत्य गायन ठट्टे देख खुशी होवे. पुरुषकी छत्रिका रूप बना के नृत्य करावे, बेल, घोंडे, आदि पशु या मनुष्यका लिंग छेदन करे, नपुंसक से यिषय सेवन करे, आप नपुंसक जैसी चेष्टा करे, स्त्री पुरुषके संयोग्य मिलाने की दलाली करें, बेंद्री, तेंद्री, चोरिंद्रीकी हिंसा करे, सो नपुंसक होवे.

७० प्र—स्त्री कायसे होवे ? उ—स्त्रीयों के यिषय में अत्यंत लुब्ध होवे, पुरुष हो स्त्रीका रूप बनावे, स्त्रीयोंकी तरह चेष्टा करे या दगाबाजी करे, मो स्त्री होवे.

७१ प्र—निगोदमें कायसे जाय ? उ—देव गुरु, धर्म की निंदा करनेसे, कुंद मूलका भक्षण करनेसे.

७२ प्र—एकेंद्री कायसे होय ? उ—पृथ्वी, पाणी, अग्नि, इवा, वनस्पति, कुंद-मूल, वृक्ष, घास फूस, पत्र, का छेदन भेदन करे सो एकेंद्री होवे.

७३ प्र—त्रिकर्मोन्ध्रिय कायसे होवे ? उ—निर्दयसर्गे

घसकी घात करे अनाज (दाणें) बहुत दिन संग्रह कर रखे, तस जीव (कीड़े) की उत्पत्ति होवे ऐसी वस्तु का संग्रह करे, उन्हकी घात करे, मच्छर, खट मल, निवारने घृन्नादिक उपचार कर उन्हे मारे, घोर प्रमुख तस जीव उत्पन्न होवे ऐसे फलोंका भक्षण करे, सोरी, गठार में पेशाब करे, सो मरके त्रिकल्पेन्द्रिय (चेन्द्री, तेन्द्री, चौरिन्द्री) होवे.

७४ प्र-कलंग (अंगोपांग रहित) कायसे होवे? उ-जोवके हाथ, पांव, कान, नाक, आँक, अंगुली, आदि अंगोपांगका छेदन भेदन करे, कान कतरे-दीदे कंगूरा करे, ऐसा करते देख हर्षावे सो कलंग (अंगोपांग रहित) होवे.

७५ प्र-पूर्ण अंग कायसे होवे? दूसरेके अंगोपांग का छेदन होता देख रक्षण करे, अपंगीकी वरूणा करे, उसे सुधारनेका उपचार करे, आजीदिका चलावे. सहाय देवेतो पूणागी (संपूर्ण अंगवाला) होवे

७६ प्र-नीच जाति कायसे पावे? उ-अपणी उच्च जाति कुलका अभिमान करे, उच्च की निंदा करे, नीचका द्वेष करे, नीच कामें करे, सो नीच जाती पावे.

७७ प्र-उच्च जाति कायसे पावे? उ-सत्पुरुषोंके गुण की पशसास्या करे, वंदना नमस्कार करे, अपणों

दुर्गुण प्रगट करे, चार तीर्थकी भक्ति करे, यह मनुष्य जन्म पाय तो राजादिक कुलमें जन्में और तिर्यंच होय तो राज्यका मानेता हो सुख भोगवे.

७० प्र-उंच चातुका दास क्यों धने? उ-उंचकर्म कर अभिमान करे, गुरुकी आज्ञाका भंग करे, उंच हो दानोके शिर आल चडावे उंचहो नीच काम करे- सो उंच हो नीच (दासके) कर्म करे.

७१ प्र-प्रवेश फिरके आजीका क्यों करे? उ-भिक्षुओंको लालचा चारंवार फिराय फिर दान दे, नोकरी की मोकरी तरसाय २ दे, धर्म नामसे निकला धन बहुत दिन घरमें रखवे, काशीदको भटकावे, सो प्रवेश फिर अजीविका करें.

७२ प्र-मुख अजीव का कायसे मिच्छे? उ-धर्म समा को स्थान रहे अठार वस्त्रादि पहोनाय गहाय दे, उनके पास धर्म बृद्धा कराव. आप स्थिर धर्म से धर्म ध्यान कर, स्थिर समाधि की कांति कर, सो घर बैठे मुख अजीविका दमावे.

७३ प्र-दमाकर अजीविका क्यों चलावे? दण्ड भावसे दीन जनोके दान दे. मुनिकों भक्ति रहित दान दे, योगादिक कृ कर्मियोंस आजीविका चलावे, उनकी प्रशंसा करे. मरप्रशस्तिमें निवाह करने कायेवे

कलंक चढावे. सो महा मुशिवत से दगाकर अजीवी का चलावे-

८२ प्र-सच्चावटसे आजीविका कौन करे? उ-सरल भावसे, विनय सहित, धर्मात्मा को अहार देवे, दीन की रक्षा करे, निर्दोष आजिविका न मिलनेसे क्षुधादि परिपह सहे परंतु कु व्यापार नहीं करे सो सरलपणे सुखे आजीविका उपार्जन करे.

८३ प्र-मनुष्य पशु बजारमें क्योंविके? उ-मनुष्य व पशु को बेंचे (मोलदेवे) कन्या विक्रय पुत्र विक्रय करे, या मोल दिलाने की दलाली करे, सो मनुष्य हो दास (गुलाम) पगे या पशु हो विके-बेचाय.

८४ प्र-सामुदानिय कर्म कायसे बन्धे? उ-मनुष्य या पशु का वध होता होय वहां देखने बहुत जन खडे रहें, मनमें आव कि इसे किति वेग मारे अपन अपने घर जावें, उन के तथा बहुत मतांतरी यों एकर हो सत्य देव गुरु धर्म की निंदा करे, उन्हके सामुदानेय कर्म बंधते हैं. वो पाणी मेहूव, आग में जल, या मारी लेगा दिके सपटेमें आ एकदम बहुत मनुष्य मारे जाते हैं.

८५ प्र-एक दम बहुत जीव स्वर्ग में कैसे जावे? उ-धर्म, मोत्सव, दक्षा औत्सव, केवल औत्सव, धर्म

सभा व्याख्यानादिकमें बहुत जन मिल हर्षावे. वैराग्य भाव लावे. उसकी प्रशंसा करे. सो एक दम बहुत जीव स्वर्ग या मोक्ष जावे.

८६ प्र-कोइ बिना काम द्वेष करे इसका क्या सफल पय ? उ-परभव में किसी को दुःख दिया होय, उसका नुकसान किया होय तो वो बिना दोष ही द्वेष धरता है.

८७ प्र-बिना स्नेही स्नेह जगे सो क्या सफल उ- दुःखसे छोड़ाया होय. सातः उपजाइ हो वन में पहाडमें या संग्राममें निराधार हुये को आधार देनेसे. वो पीछा अर्चिस्थ दुःख में आकर सहाय करे. बिना कारण प्रेम करे.

८८ प्र-व्यंतरादिव्याधिसे मुक्त न होये सो क्या कारण ? उ-वैद्य (हकीम) हो, अनेक जीयों के साथ विश्वास घात करे, जानता हुआ खराब औषध दे, रोग बढ़ाय और ज्योतिषि हो ब्रह्म, नक्षत्र भूत व्याधि आदि बर बताय, दूमेरे को लूट्टे. देव देवी की मानता कराय; तथा त्रिष शास्त्र अग्नि से आय घात करे सो अत्यंत उपचार करतेही रोग विमरी और व्यंतरादि व्याधिसे छूटे नहीं.

८९ प्र-धनश्रीका धन धर्म काममें नहीं लगेउ.

सका क्या कारण ? उ-अन्यको कुशीक्षा दें, उसका द्रव्य-वैश्या नृत्यादि कुव्यसन में खरचाय, अन्यका नुकसान सुन खुशी होवे. जुगार सहेके बेपारादि में द्रव्य गमाय, वो धनेश्वरी होके कुमार्गमें धनका व्यय कर सहे परंतु धर्म काममें धन नहीं लगा सके

९० प्र-गर्भमेंही मृत्यु क्यों पावे? उ-शोकोंका या स्वता पोता का औषधोपचार या मंत्रादिसे गर्भ गलावे, पाडे, पडावे, सो गर्भ मेंही मृत्यु पावे.

९१ प्र-हित शिक्षा खराब क्यों लगे? उ-अन्यको कुशिक्षा दें कुमार्ग चलावे, गुरुके पिताके हित वचन नहीं सुने, शिक्षककी हँसी करे, उसे हित शिक्षा अहित कारी हो परिगमें.

९२ प्र-जाती स्मरण और अवधिज्ञान कायसे होय उ-तप संयम पाला हो ज्ञानीयोंकी बैयावच्च करी हो, ज्ञान की महिमा, बहुमान किया हो, उन्हे जाति स्मरण, अवधिज्ञान, उपजे.

९३ प्र-व्रत-पञ्चवाखण क्यों नहीं कर सके? उ-अन्यके व्रत भंग कराय, शूद्धवर्त्तिके दोष लगाय, अन्यके व्रत भंगा देख खुशी हो. पोते व्रत ले प्रणामोंमें सकल्प विकल्प करे, बार २ व्रत भांगे, उससे व्रत पञ्चखाण न हो सक.

१०२ प्र-भ्रमित चित्त क्यों रहे? उ-मदिरा भांग, अफीमारी कैफी वस्तु सेवन करनेसे.

१०३ प्र-दहाज्वर कायसे होवे? उ-मनुष्य पशु पे व्या-दा वजन लादनेसे.

१०४ प्र-बाल विधवा क्यों होवे? उ-पतिकी घात कर व्यभिचार सेवन करने से. पतिका आपमान करनेसे.

१०५ प्र-मृत्यु बन्धा क्यों होवे? उ-पशु पक्षी के वच्चे अन्डे मारनेसे. या लीखों फोडनेसे, उगती व नास्पतिकी कूपल चूटने-तोडनेसे.

१०६ प्र-उयादा पुत्री क्यों होवे? पाणी पीते पशु ओंको रोकके मारनेसे बहुत पुत्रीयेकी निंदा करनेसे.

१०७ प्र-विधवा पुत्री क्यों होवे? उ-धर्मका धन खाय तो. धर्म के उप करण चोर तो.

१०८ प्र-मंद कायसे होवे? उ-मदिरा मांसके भांग वनेसे. मंद बालकी हँसी करनेसे.

१०९ प्र-अपक्षाका गंग कायसे होवे? उ-साधु को खराब जहार देनेसे.

११० प्र-क्षय गंग कायसे होवे? हड्डीका व्यापार परे, सहत (मण) झाडे तो.

१११ प्र-युष्म पेडोल मुख कायसे होवे? उ-दाने.

शरीरकी निंदा करनेसे. मुखका बहुत श्रृंगार करनेसे-

११२ प्र-छोड कायसे रहे? उ-गर्भपात करनेसे.

११३ प्र-स्थान भृष्ट कायसे होवे? रस्ते परकं झाड काटनेसे. आभितों का आसरा छोड़ानेसे.

११४ प्र-श्वेत कृष्ट कायसे होवे? उ-गोवध, कन्या विक्रय करनेसे, तथा साधु हो मत भंग करनेसे.

११५ प्र-पुत्र वियोग कायसे होवे? उ-गाय भैसके बच्चेको दूध न पानेसे. पशु पक्षीके पुत्र मारनेसे.

११६ प्र-वधवर्णमें मात पिता क्यों मरे? सरण आयेकी घात करनेसे. मात पिताका अपमान करनेसे.

११७ प्र-जलोदर काहसे होवे? अभक्ष भक्षणेसे.

११८ प्र-दांत कायसे दुखे? अत्यंत रसनाकी छुं छुतासे. अभक्ष भक्षणेसे.

११९. प्र-लम्बे दांत क्यों होवें? उ-धरोघर, निंदा करनेसे, चहाडी खुगली करनेसे.

१२० प्र-मुस कृच्छ्र पथरी कायसे होवे? उ-नार्णो यों या परम्प्रीयोंने गमन करनेसे.

१२१ प्र-गुंगा कायमें होवे? उ-सुटी साक्षी भरे, गुह्रों गालों देनेसे.

१२२ प्र-शूलरोग कायसे होवे? उ-पशु पक्षीको -वागों से मारनेसे, शूल काँटे आर नुयानेसे. '११

१२३ प्र-उत्तम जाती का मनुष्य भीख क्यों माँगे?
उ-माता, पिता, गुरुकों मारे, या अपमान करनेसे.

१२४ प्र-गुंडे मस्से ज्यादा क्यों होंगे? पशु पक्षी
के स्वर से मारनेसे.

१२५ प्र-चमडी फटे तथा दाद क्यों होवे? उ-
साँप, बिच्छु, गो, खटमल, ज्युं, लीख को मारे तो.

१२६ प्र-सदा बीमार क्यों होवे? उ-धर्मादा का
खाक धर्म नहीं करतो.

१२७ प्र-पीनस रोग क्यों होवे? उ-चीड़ीयाँ, मयुर
तोते आदि मारनेसे.

१२८ प्र-कुष्ठ रोग कायसे होय? उ-साधुको सं-
ताप देनेसे.

१२९ प्र-शरीर कायसे धूजे? उ-रस्ते चलते-चूख
तृण तोड़ते.

१३० प्र-अर्धांगरोग क्यों होवे? उ-छीयोंकी हित्यासे

१३१ प्र-नासूर कायसे होवे? उ-पशु पक्षी मनुष्य
की नाक में चाप डालनेसे.

१३२ प्र-गलित कुटी कायसे होवे? उ-पशु पक्षी
मनुष्य को फासीदे मारनेसे.

१३३ प्र-हरत (मस्ता) कायसे होवे? उ-नदी तलाब
या पाणी शोधनेसे, और जलचर जीव मारनेसे.

१३४ प्र-गतअन्ध कायमे दावे? उ-त्री-सध्या (फ
जग दो प्रदग् ताम) को भोजन करनेमे.

१३५ प्र-ग-व-व-ग-कायमे दावे? उ-घोडे. ऊंट-
येल घकर ग-द-ता-न-का-येनमे.

१३६ प्र-भ-धि-क-यन-दावे उ-अन्धकायमे गीनेसे

१३७ प्र-उन्ध-ग-क-ये-दावे उ-गर्वा भो-
जन करनेमे नय-व-द-का-अन्ध-मानमे.

१३८ प्र-म-द-म-का-य-दावे उ-कांध मेहेश
मनमे द-आम्भ-न-करनेमे

१३९ प्र-ग-का-का-य-दावे उ-अर्भामान वर
क-र-श-का-अ-का-य-करनेमे

१४० प्र-वि-द-क-य-दावे उ-ग-करनेमे.

१४१ प्र-न-द-म-का-य-दावे उ-ग-करनेसे-

१४२ प्र-द-म-का-य-दावे उ-ग-वि-द-यिना दौ.

का-का-य-दावे उ-ग-वि-द-यिना दौ.

१४३ प्र-म-नु-य-का-य-दावे उ-म-द-य, न-द-म-मे

१४४ प्र-म-नु-य-का-य-दावे उ-म-द-य, न-द-म-मे

१४५ प्र-म-नु-य-का-य-दावे उ-म-द-य, न-द-म-मे

१४६ प्र-म-नु-य-का-य-दावे उ-म-द-य, न-द-म-मे

१४७ प्र-म-नु-य-का-य-दावे उ-म-द-य, न-द-म-मे

१४८ प्र-म-नु-य-का-य-दावे उ-म-द-य, न-द-म-मे

पश्चत्ताप नहीं करे तो.

१४७ प्र—काणा कायसे होवे? उ—बीज, फल फूल, छेदे, हार गजरे वगैरे बनानसे.

१४८ प्र—गलित कुष्ठि कायसे होवे? सुवर्ण चांदी, लोहा तावा वगैरे की खानो खोदनेसे.

१४९ प्र—यश करते अपयश क्यों होवे? उ—तन्त्रित औषधी करनेसे. अन्यकृत्य उपकार न माननेसे.

१५० आँख में वामणी कायसे होवे? निमक (लुण) के आगर खांदनेसे.

१५१ प्र—कँख भँजरी कायसे होवे? सन्यक दृष्टी हो मिथ्यात्वी का अनायोंका काम करनेसे.

१५२ प्र—रुंड मुंड शरीर कायसे होवे? उ—न्याया, धीश हो कठण दंड देनेसे.

१५३ प्र—कंठमाल कायसे होवे? उ—मच्छीका आहार करनेसे.

१५४ निरोगी दिखे, और रोगिष्ठ होवे तो, क्या कारण? उ—लांच ले झुठा न्याय करनेसे.

१५५ प्र—संयोग मिल वियोग क्यों होवे? उ—कृतघ्नता, मित्र द्रोह और विश्वास घात करनेसे.

१५६ प्र—डरकण स्वभाव कायसे होवे? उ—कठोर दंडी कोटवाल होवे. तो, तथा अन्यको डरावे तो.

१६८ प्र-जास कायसे हुवे' उ-पान्त्रानमें झाडे जामे. मूत्रमें मूत्र को, सर्व रात्र मूत्रका संग्रह करनेसे

१६९ प्र-खोजा क्यों होवे' उ- बहुत वन कटाइ करनेसे. खोजोंके साथ क्रीड़ी करनेसे.

१७० प्र-यावन अवस्थामें दाँत पडजाय श्वेत बाल होवेतो क्या कारण? कोमल वनास्पति का छेदन भेदन, चटनी कचुमर करनेसे.

१७१ प्र-भरा नांगल (गुम्बडा) कायसे होवे? उ- फलोको चीर मसाला भरनेसे.

१७२ प्र-शरीरमें कीड़े कायसे पडे' उ-दुसरेपे घो डेका पिशाच छिटकनेसे. सड़ी वस्तु खानेसे.

१७३ प्र-एक सागही मोले रोग कायसे होवे' उ- ग्रामोंको उजाड करे लूटे धाडा, पाडनेसे,

१७४ प्र-पाले हुवे मनुष्य क्यों बदले'. रशोइका व्यापार करनेसे. अच्छी वस्तु दिखा खोटी खिलानेसे

१७५ प्र-१२ वर्ष का छोड कायसे रहे' उ-पेशा व भेला कर सर्व रात्रि रखनेसे.

१७६ प्र-प्र२४ वर्षका छोड कायसे रहे' उ-तीव्र भाव विषय सेवनेसे. गर्भ गलानेसे.

१७७ प्र-तदा शरीर क्यों जले' उ-फूलोंका मर्दन करनेसे. बहोत अक्षर उगटण लगातेसे.

१७८ प्र-बंघा स्त्री कायसे होवे! उ-फूलका अत्त-
र निकालनेसे. मनुष्य पशुके बच्च मारनेसे.

१७९ प्र-बहुत स्त्री हांफे भी पुत्र क्यों न होवे!
उ=बहुत बनावस्यतिका रस निकालनेसे

१८० प्र हलालखोर कायसे होवे! उ-जलनर जी
व बहुत मारनेसे. कपाड़के कर्म करनेसे.

१८१ प्र-सशक्त धर्म क्यों नहीं बने ! उ=मम
[मनुष्यका रक्त) बहुत निकाला हांवेसो.

१८२ प्र-शरीर भारी कायसे हांवे! उ-आसा त
राप दारु बहुत पिया होयता.

१८३ प्र-गर्भ में आडा कायसे आवे! उ-साधुके
शिर आल देवे, शुद्ध आहार लेने वाले साधुको अ
शुद्ध देवे. तां गर्भ में आडा आवे.

१८४ प्रश्रान्त-नर्क तिर्यच गति में अकाम निर्भ
रा कर मनुष्य हुआ था पहले दुःखी हो पीछे सुख पा
वे. कृत्स्न के शिर कलंक आवे. शक्त सजा पावे, कि
र इन्माक हांनमें निर्दोष देखे छुट जावे.

१८५ प्रक्षमोक्ष कायमें मिले! उत्तर ज्ञान दर्शन वरि
य और नबकी मन्यगू प्रकार आराधन पालन रक्षा
न करनेमें.

इति

इत्यादि कर्म बन्ध करनेके. और भुक्तनेके.

अनेक कारण शास्त्र ग्रन्थ में बताये हैं. कितनेक कर्म इस भवके किये इसही भव में भोगव्रतते हैं. और कितनेक आगे के जन्म में भोगव्रतते हैं. अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंत ने संसार की जीवोंकी कर्म विपाकसे होती हुई दिशाको अवलोकन करी, परन्तु वाणी द्वारा सम्पूर्ण वर्णन कर सके नहीं, क्यों कि सम्पूर्ण विश्व अनंत जीवों का भरा है. और एकैक जीवके अनंत कर्म वर्णनाके पुद्गल लगे हैं. और एकैक वर्णनाके वर्णादि पर्यायकी अनंत व्याख्या होती है. ऐसा अपरम्पर विपाक विचय का वर्णन भाषा द्वारा कदापि न हो सके, तथापि धर्म ध्यानी ज्ञानी की अनुभूति, विपाक विचय का यथा शक्ति विचार करते हुये कर्मों की विचिन्तना से वाकेफ होते हैं. वो कर्म बन्ध के कारणसे वचके कर्मक्षय करनेके मार्गमें प्रवर्तन हो, अनंत अध्यात्मिक सुख प्राप्त करते हैं.

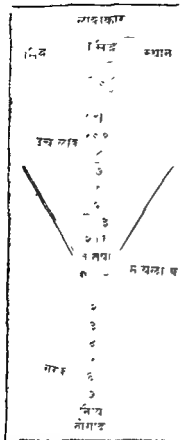
चतुर्थ पत्र—“संस्थान-विचय”

संस्थान नाम आकार का है. सो जगत् का तथा जगत में रहं हुये पदार्थोंका आकार का विचार कर मो संस्थान विचय धर्म ध्यान. अनंत आकाश (पोलार) रूप अनंत क्षेत्र है कि जिसका अंतः पारही नहीं. उमे अलांक कहने हैं, इस अलोक के मध्य भा

+ ९६ के उपरके षोडशतम प्रच्छा और धर्मज्ञान प्रच्छा के अनुसारे से कुछ पदार्थोंके लिखे हैं.

ग में ३४३ राज धनाक

र लम्बी चौड़ी जितनी
जगा मंजीवाजीव वरुणी
अरुणी पदार्थ रूप एक पि
ड है. उस 'लोक' कहते
हैं. यह लोक नीचे सात
मानसक कंतले ११ जूका चौ
डा है, और उपर मानराज
आवे वहां मूल से घटना
२ मध्य लोक के स्थान
एक राज का चौड़ा है,
और वहां से उपर चढ़ते
चौडाम में बढ़ते २ चार
राज (पांचमे देवलोकनक)
आवे, वहां ५ राज का
चौड़ा है, और चौडास में

घटने नीचे राज लंकाका [मंक्षस्थान] उ है वहां
एक राज का चौड़ा है. नीचे उलटा उर पे हलट
और उसपे एक उलटा यों नीचे दिवे रखे, तथा पांच
पक्षर कःरुका हाथ लगा मनुष्य खड़ा रहे, इत्या

दि संस्थान (आकार) मय लंक है. ऐना कथन भ
 गवनि आदि शास्त्र में लिखता है, इस लोकके मध्य
 भाग में एक निस्तरणी जैसी एक राजु चौड़ी और
 सातमी नरक से मोक्ष तक १४ राजु लम्बी ब्रत नाल
 है. उस के अन्दर ब्रत और स्थावर दोनों प्रकारके
 जीव हैं. बाकीके सर्व ले.में एक स्थावरही जीव भरे
 हैं,, ब्रत नालके नीचेका विभाग सात राजु जितनी
 (उलटे दाँवे जैनी) जगा में सात नरकस्थान है, वहाँ
 पापकी अधिकता हानी है, वो जीव उपजके कृत क
 र्म के अशुभ फल दुःखी हों भुक्त ते हैं. मध्य में
 दोनों दीपकी संघी मिलती है, वहाँ गोळाकार १८००
 जोजन उंचा जगा है. उस मध्य (तिरछा) लोक कह
 ते हैं. वहाँ मध्य में तो एक लक्ष जोजन का उंचा
 और नीचे दश हजार जोजनका चौड़ा उपर एक
 हजार जोजन चौड़ा (मलस्थंभ जैसा) मेरु पर्वत है,
 उसके चारही तर्फ फिरता [चूड़ी जैसा) एक लक्ष
 जोजनका लम्बा चौड़ा (गोळ) 'जंबु द्विप' है, उसके
 बाहिर चारही तर्फ (चूड़ी जैसा) फिरता दो लक्ष
 जोजनका चौड़ा 'लवण समुद्र' है. उसके चारही त
 र्फ वेनाही-फिरता चार लक्ष जोजन चौड़ा 'धातकी
 खंडद्विप' है. उसके चांगिर्दा ८ लक्ष जोजन चौड़ा

‘कालोदधौ समुद्र है’ उनके चौगिर्दा १६ लक्ष जोजन चौड़ा ‘पुष्कराद्वीप’ है। यों एकेकको चौगिरदा फिरते और चौड़ासमें एकेकसे दुगणे, असंख्यात द्विप, और असंख्यात समुद्र, सब चुडी (बंगडी) के संस्थानमें हैं। मेरु पर्यंतके जड में समभूमी है, वहांमें ७१० योजन उपर तारा मंडल, वहांसे १० जाजेन उपर ७ सूर्यका विमान, वहां से ८० जोजन उपर चन्द्रमाका विमान हैं। और उपर २० जोजन के अन्दर सब जोतपीयों के विमान आगये हैं। अढाई द्विप के अन्दर के जे तिथीके विमान आधे कविठके संस्थान है। और वाहिर के इंट-जैसे है। आगे उपर (मृदंग के संस्थान) सात राजू मंठरा कुछ कन लोक है, उसे उंचा लोक कहते हैं। वहां १२ देवलोक, ९ लोकान्तिक ९ प्रीतिक

१ पुष्कर द्विपके मध्य भागमें गोन्नाकार [चुड़ा सैसा] मानु क्षेत्र पर्यंत हैं। उसके अन्दरही मनुष्य की बस्ती हैं। जंबुद्विप घातकी स्वंड द्विप और आधा पुष्करार्ध द्विपों अढाई द्विप कहते हैं।

२ चन्द्रमा का विमान सामान्य पणे १८०० कोश चौड़ा हैं सूर्य का ६०० कोश चौड़ा। और ग्रह नक्षत्र तागा के विमान जघन्य १२५ कोश उत्कृष्ट ५०० काश चौड़े हैं और १६ लक्ष कोश सूये तथा १७ लाख ६० हजारकोस चन्द्रमा पृथ्वी से उंचा है ऐसा मिथ्य ग्रहन ग्रस्त में लिखा है।

५ अनुत्तर विमान आगया है. इनमें सर्व विमान-८४९-७२३ है. कितनेक चौखूणे-कितनेक तीखूणे और कितनेक गोळ कर हैं. वहां पुग्घ की अधिकता होती है वो जीव उरज के कृत कर्म के शुभ फल सुख मय भुगते है. सर्वार्थसिद्ध विमान के उपर १२ जोजन सिद्ध तिल्ला है सो चित्ते छत्र के जैसी ४५ लक्ष जोजन की लन्बी चोडी (गोळ) है. उसके उपर एक जोजन के चौबीसवे भागमें अनंत सिद्ध भगवंत, अरूपी अवस्थामें अलोक सें अड (लग) के विराज मान हैं. यह संक्षेपमें लोक का और लोक में रहे स्थूल पदार्थों के संस्थान-का वर्णन किया.

. जीवके ६ संस्थान-१ जिसका चारही तर्फ वरोवर अंग होय-अर्थात् पद्मासन से बैठ के दोनो घुटने के बिचमें की डोर और दोनो खन्धे के बिच की डोरी वरोवर आवे. तैये बोही डोरी बांहा खन्धा और बाये घुटनेके बिच, और डावे खन्धा और डावे घुटने के बीच वरोवर आवे. जैसे अच्छी किल्नाक जैन मूर्तों का बनते है. सो 'तमचउरत संस्थान' २ जैसे बट (बड) का झाड. नीचे तो फक लच्छड का टूँठ खंड मुंड दिखता है, और उपर शाखा प्रतिशाखाते दोभे तैसेही कन्मर के नीचे का शरीर अशोभनीक, और उपरका शरीर

शोभनीक होवे, सो 'निगोह परिमंडल' संस्थान. ३ जैसे खुरशाणी अम्बली. उपरको तो टुंठा निकल जाय और नीचे शाखा प्रतिशाखा कर शोभे. तैसेही उपरका शरीरतो अशोभनीक और कमरके नीचेका शरीर शोभनीक लगे, सो 'सादी संठाण' ४ बावन ठिगना (छोटा) शरीर होयसो 'बावना संस्थान' ५ पीठपे तथा छातीपे कुवड निकले सो 'कुवडा संठाण' ६ आधा जलामुर्दाका जैसा सव शरीर खराब होय. सो 'हुंड संठाण'.

इन ६ संस्थान में स नरक पांच स्थावर तान विहेंद्री और असत्री तिर्यच पंचेंद्री में फल १ हुंड संस्थान पावे. सत्री मनुष्य और सर्त्री तिर्यचमें ६ ही संस्थान पावे. और सब देवता तिर्यकर. चक्रवर्ति, बलदेव, वासुदेव आदि उत्तम पुरुषोंका एक समचउरस संस्थान होता हैं.

अजीवके ५ संठाण—१ बड़े गोल (०) दहू जैसा २ तंस=तीखुगा > सिधा ० जैसा. ३ चोरंमे=चोखुणा [] चौकी (बाजोट) जैसा. ४ परिमंडल—गोल ० चूड़ी जैसा और पांचमां आइंतस—लम्बा । लकड़ा जैसा. इन पांचही संस्थानमय इस जगत्में अनेक अजीव पदार्थ हैं. बट्टे तो बाटले वेताडादिक, तंमे और चोरंसे सो कितनेक देवताके विमाण बगेरे. तथा परि

मंडल द्वीप समुद्रादिक ऐसा औरभी अनेक पदार्थ जानना.

यह संठाण-संस्थानो का जो वर्णन किया इन आकारके सर्व पदार्थोंमें, अपना जीव अनंत वक्त उपजके मर आया है. स्वतः सर्व प्रकारके उंच नीच संस्थान मय वस्तुका मालिक हो आया है. भोगव आया है. अब्बी यहां रे जीव ! तुझे पुण्योदयसे तेरे शरीर का, स्त्रिआदीका, मनोरम्य संस्थान मिल गया तथा सयनासन, वासन, वस्त्र, भूषण, वाहन, इत्यादि इच्छित ऋद्धी प्राप्त हुई देख के, क्यों उसके फंदमें फसता है. क्या मरके उसहीमें उत्पन्न होना है? कहते हैं—“आता वहां वासा” ऐसा जाण, अब्छे संस्थानके पदार्थोंपेसे ममत्वका त्याग करना. और कोई वक्त अशुभोदय से अशोभनीक संस्थान मय अपना, शरीर या स्त्रिआदिक कुटुम्ब संयोग मिल गया. या अमन्योग्य शयनासनका योग्य बना तो, खेदित न बनें. क्यों कि संस्थान तो फक्त एक व्यवहारिक रूप है, इनमें अंतरिक कुछ कार्य की सिद्धी न होती है. जिन ने किसी कार्य की सिद्धी न हावे. उस पे रुष्ट तुष्ट होना यही अज्ञानता जानी जाती है. और भी विचारे बिने जीव ! तूं ज्ञानी बन के निकम्मे काम

मंडल द्वीप समुद्रादिक ऐसा औरभी अनेक पदार्थ जानना.

यह संठाण-संस्थानों का जो वर्णन किया इन आकारके सर्व पदार्थोंमें; अपना जीव अनंत वक्त उपजके मर आया है. स्वतः सर्व प्रकारके उंच नीच संस्थान मय वस्तुका मालिक हो आया है. भोगव आया है. अब्बी यहां रे जीव ! तुझे पुण्योदयसे तेरे शरीर का, स्त्रियादीका, मनोरम्य संस्थान मिल गया तथा शयनासन, वासन, वस्त्र, भूषण, वाहन, इत्यादि इच्छित ऋद्धि प्राप्त हुई देख के, क्यों उसके फंदमें फँसता है. क्या मरके उसहीमें उत्पन्न होना है? कहते हैं—“आता वहां वाता” ऐसा जाण, अच्छे संस्थानके पदार्थोंपेसे ममत्वका त्याग करना. और कोई वक्त अशुभोदय से अशोभनीक संस्थान मय अपना, शरीर या स्त्रियादिक कुटुम्ब संयोग मिल गया. या अमन्योग्य शयनासनका योग्य बना तो, खेदित न बनें. क्यों कि संस्थान तो फक्त एक व्यवहारिक रूप है, इनमें अंतरिक कुछ कार्य की सिद्धि न होती है. जित न कित्ती कार्य की सिद्धि न होंगे. उस पे रुष्ट तुष्ट होना यही अज्ञानता जाती जाती है. और भी विचारे किन्हे जीव ! तू ज्ञानी बन के निकम्मे काम

मंडल द्वीप समुद्रादिक ऐसा औरभी अनेक पदार्थ जानना.

यह संठाण-संस्थानों का जो वर्णन किया इन आकारके सर्व पदार्थोंमें, अपना जीव अनंत वक्त उपजके मर आया है, स्वतः सर्व प्रकारके उंच नीच संस्थान मय वस्तुका मालिक हो आया है. भोगव आया है, अच्छी यहां रे जीव ! तुझे पुण्योदयसे तेरेशरीर का, छिआदीका, मनोरम्य संस्थान मिल गया तथा शयनासन, वासन, वस्त्र, भूषण, वाहन, इत्यादि इच्छित ऋद्धी प्राप्त हुई देख के, क्यों उसके फंदमें फसता है. क्या मरके उसहीमें उत्पन्न होना है? कहते हैं—“आता वहां वाला” ऐसा जाण, अच्छे संस्थानके पदार्थोंपेसे ममत्वका त्याग करना. और कोई वक्त अशुभोदय से अशोभनीक संस्थान मय अपना, शरीर या छिआदिक कुटुम्ब संयोग मिल गया. या अमन्योग्य शयनासनका योग्य बना तो, खेदित न बनें. क्यों कि संस्थान तो फक्त एक व्यवहारिक रूप है, इनमें अंतरिक कुछ कार्य की सिद्धी न होती है. जिन ने फिली कार्य की सिद्धी न होवे. उस पे रुष्ट तुष्ट होना यही अज्ञानता जानी जाती है. और भी विचारे किने जीव ! तूं ज्ञानी बन के निकम्मे काम

शोभनीक होवे, सो 'निगोह परिमंडल' संस्थान. ३ जैसे खुरशाणी अम्बली. उपरको तो ठुंठा निकल जाय और नीचे शाखा प्रतिशाखा कर शोभे. तैसेही उपर का शरीरतो अशोभनीक और कमरके नीचेका शरीर शोभनीक लगे, सो 'सादी संठाण' ४ बावन ठिगना (छोटा) शरीर होयसो 'बावना संस्थान' ५ पीठपे तथा छातीपे कुवड निकले सो 'कुवडा संठाण' ६ आधा जलामुर्दाका जैसा सब शरीर खराब होय, सो 'हुंड संठाण'.

इन ६ संस्थान मेंसे नरक पांच स्थावर तीन विह्वेदी और असन्नी तिर्थच पंचेदी मे फक्त १ हुंड संस्थान पावे. सन्नी मनुष्य और सन्नी तिर्थचमें ६ ही संस्थान पावे. और सब देवता तिर्थकर, चक्रवर्ति, बलदेव, वासुदेव आदि उत्तम पुरुषोंका एक समचउरसं संस्थान होता हैं.

अजीवकें ५ संठाण-१ घट्टे गोल (०) लड्डू जैसा २ तसे=तीखुगा > सिंघाड़े जैसा. ३ चौरसे=चोखुणा [] चौकी (बाजोट) जैसा. ४ परिमंडल-गोल ० चूड़ी जैसा और पांचमा आइंतस-लम्बा । लकड़ी जैसा. इन पांचही संस्थानमय इस जगत्में अनेक अजीव पदार्थ हैं. घट्टे तो वाटलं बेनाडादिक, तसे और चौरसे सो कितनेक देवताके विमाण बगैरे, तथा परि

मंडल द्वीप समुद्रादिक ऐसा औरभी अनेक पदार्थ जानना.

यह संठाण-संस्थानो का जो वर्णन किया इन आकारके सर्व पदार्थोंमें, अपना जीव अनंत वक्त उपजके मर आया है. स्वतः सर्व प्रकारके उंच नीच संस्थान मय वस्तुका मालिक हो आया है. भोगव आया है. अब्बी यहां रे जीव ! तुझे पुण्योदयसे तेरे शरीर का, स्त्रियादीका, मनोरम्य संस्थान मिल गया तथा शयनासन, वासन, वस्त्र, भूषण, वाहन, इत्यादि इच्छित ऋद्धि प्राप्त हुई देख के, क्यों उसके फंदमें फसता है. क्या मरके उसहीमें उत्पन्न होना है? कहते हैं—“आसा वहां वासा” ऐसा जाण, अब्बे संस्थानके पदार्थोंपेसे ममत्वका त्याग करना. और कोई वक्त अशुभोदय से अशोभनीक संस्थान मय अपना, शरीर या स्त्रियादिक कुटुम्ब संयोग मिल गया. या अमन्योग्य शयनासनका योग्य बना तो, खेदित न बनें. क्यों कि संस्थान तो फक्त एक व्यवहारिक रूप है, इनमें अंतरिक कुछ कार्य की सिद्धी न होती है. जिन में कित्ती कार्य की सिद्धी न होवे. उस पे रुष्ट तुष्ट होना यैही अज्ञानता जानी जाती है. और भी विचारे किने जीव ! तूं ज्ञानी बन के निकम्मे काम

रुचि नाम, उत्कृष्ट-इच्छा का है, जैसे-कामी को कामकी, दामी को दाम की नामी को नाम की क्षुधित को अन्नकी, तृपित को जल की, समुद्र पंडे को बाज की, रोगी को औषधी की- रस्ता भूले को साथ की, इत्यादि कार्यार्थिक को कार्य पूर्ण करने की स्वभाविक इच्छा होती है; जो कार्य पूर्ण न होवे वहां लग मनमें तलमल लगी-रहे, कार्य पूर्ण होनेसे अत्यंत हर्षाय, और वियोग होने से पीछी वैसीही उत्कंठा जगे उठी का नाम रुचि है. संसारी जीवोंकी जैसी रुचि व्यवहारिक पुद्गलिक कामोंकी होती है वैसाही रुचि धर्म ध्याती की आत्म साधन के कामों में होती है. यह आत्म साधन के परमार्थिक कामोंके मुख्य चार भेद किये हैं.

प्रथम पत्र-अज्ञा रुचि

१ अज्ञा रुचि:—अनादि काल से यह जीव जिनाज्ञा का उलंघन कर स्वच्छंदा चारी हो रहे जिस सेही इतने दिन संसार में परिभ्रमण किया. उत्तरा ध्येयन सूत्र में फरमाया हैकि “छंदो निरोहेण सुहो इ मोरकं” अर्थात्-अपना छांदा (इच्छा) का निरुधन करे जिनाज्ञा में प्रवर्तन से ही मोक्ष मिलती है. इस

सहन करे, मिष्ट कटु वचनकी दरकार न रखे, निद्रा प्रमाद आहार कमी करे, सदा ज्ञान ध्यान तप संयम में अत्मा को रमण करते प्रवर्तें (इस आज्ञा रुचिका विस्तार पहिले आज्ञा विषय में विस्तारसे होगया है. वहां कहा सो तो विचार समजना और वहां कहा सो प्रवर्तन करनेकी इच्छा समजना)

द्वितीय पत्र-"निसर्गरुचि"

२ 'निसर्गरुचि'—धर्म ध्यानी पुरुष को इस विश्वालय में के सर्व पदार्थ ऐसे भाप होते हैं कि जाने मुझे सद्वोध ही करते हैं. श्री आचारंग शास्त्र के फरमान मुजब ज्ञानी महात्मा आश्रव के स्थान में ही संवर निपजा लेते हैं. जैसे ७ नमीराज ऋषिने

* मिथिला नगरी के नमी गायत्रीके शरीर में दहा ज्वर हुआ, उसवक्त वैदके कहनेसे शांती उपचार के लिये १०-८ गणीयों पावन चंदन घिस के लगाने लगी, तब उन सबके हाथ की चूटीयों का एक दम शोर मच गया तब नमीराज बोले-मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता है. कि उसी वक्त सब प्रेमलाने शोभाग्यके लिये एकैक चूटी हाथमें रख सब चूटीयों उतार डाली. अवाज बंद होने कारण समझने से विचार हुआकी, "बहुत चूटी एकस्थान थी तबही गढ़बढ़ थी और एक रहनेसे सब गढ़बढ़ मिट गइ."

तत्त्व ज्ञान पे रुचि जगने से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई
तो 'नितर्ग रुचि' ऐसे किसी भी तरह तत्त्वज्ञता
प्राप्त हो उस में परिणाम स्थिरीभूत हावे वोही धर्म
ध्यानी की नितर्ग रुचि का लक्षण जाणना.

तृतीय पत्र—“उपदेश रुचि”

३ ‘उपदेश रुचि’-श्री निर्धर केवल ज्ञानी,
गणधर सहाराज, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, स-
म्यक दृष्टी, इत्यादि जो शुद्ध शास्त्रानुसार उपदेश
को, उसमें धर्म ध्यानी की रुचि जगने उपदेश रुचि
दशवे कालिक सूत्र के चौथे अधेयनमें फरमाया है:-

गाथा—सोचा जाणइ कल्याण. सोचा जाणइ पवंग.

उभयंणि जाणइ सोचा. जंभयं तं समायेरे.११

अर्थ—सुनने सेही मालम होता है कि—अमुक
सुकृत्य करने से अपनी आत्मा का कल्याण (अच्छा
भला) होगा और अमुक पाप कृत्य करनेसे बुरा हो
गा; तथा अमुक काम करने से, अच्छा और बुरा
दोनों ऐसा मिश्र काम होगा जैसे—कि काम भोग में
सुख थो तोड़ा है और दुःख अनंत है, यह दोनों
चात समझे. तथा मिश्र पक्ष जो ग्रहस्थ धर्म है, जि
से शास्त्र में ‘धम्मा धर्मी’ तथा ‘चरित्ता चरित्ते’ कहें
हैं. क्योंकि संसार में बैठे हैं सो बिना पाप गुजरान

होना मुक्तकिञ्च ऐश सनज्ञे उदासीन वृत्ते पश्चात्ताप युक्त काम पूरता कर्म करते हैं. और आत्म कल्याण का कर्ता धर्म को जान, जब २ भौका मिलना है. तब अत्यंत हर्ष युक्त धर्म किया करते हैं. यह तीन ही धानो सुनने से मालम पडती है. उरुमे से अच्छी लगे उने स्विकार के सुखी होंते हैं. यह सब उपदेश सेही जाना जाना है. उपदेश (व्याख्यान) में रुदा अर्भानव तरह २ का सहं.ध श्रवण करंस स्वभाधिक तत्व रुचि तत्त्वज्ञाना उत्पन्न होती है. ध्यान्स्थ हुये वो बोध हृदय में गहन करता है. तब अन्य सर्व वृत्ती से चित्त निवर्त हां, एवांन धर्म ध्यानही में लग, ध्यान का सिद्धि करता है. इस लिये धर्म ध्यानी उपदेश, श्रवण, मनन, निर्ध.ध्यासन, और उसी मुक्तव प्रवृत्तन करन में अधिक रुचि रखत हैं.

चतुर्थ पत्र-“सूत्र रुचि”

४ सूत्र रुचि-मूल-दृष्टांगी भगवन् की श्राणी को कहते हैं. सो १. 'आचारंग' जिस में-साधु के आचार गोचार वेगोंका वर्णन है. २. 'भुषणडायंग' जिसमें-अन्य मत लब्धियोंके मतका स्वरूप बताके उसका निराकरण किया है. ३. 'टाणायंगर्ज' में दृष्टान्थानका अधीकार है. ४. 'समवायंगर्ज' में जीवादी पदार्थके समोह

का संस्था युक्त समेवस किया है. विवहा पणंती (भगवती) में विविध प्रकार का अधिकार है. ६ ज्ञाता-में धर्म कथाओं है. ७ 'उपासकदशा' में दश श्रावकों का अधिकार है. ८ 'अंतगडदशांग' में अंतगडके-घलीयों का अधिकार. ९ 'अणुत्तररोत्रवाइ' में अणुत्तर विमन में उपेन उनका अधिकार. १० 'प्रश्नव्याकार, ण' में आश्रव संवर का अधिकार ११ 'विपाकमें' शुभाशुभ कर्म भोगवर्णोंकी कथा और १२वा दृष्टी वादांगमें सर्व ज्ञान का समेवस किया था.

यह द्वादशांगी श्रीजिनेश्वर भगवानकी वाणी अगाध ज्ञान का सागर है. तत्त्वज्ञान कर प्रतिपूर्ण भरी हुई है. ज्ञाता का अपूर्व चमत्कार हृदयमें उत्पन्न करती है. आत्म स्वरूप बनाने वाली, मिथ्या भर्म मिटाने वाली, मोह पिशाच भगाने वाली, मोक्ष पंथ लगाने वाली, अनंत अक्षय अवाध बाध सुख कों चखाने वाली, एक श्री जिनेश्वर भगवत् की वाणीही गुण खाणी है. जिसे पठन, श्रवन मनन निधिध्यासन करनेमें धर्मध्यानी महात्मा सदा प्रेमातुर रहते हैं, एक-एक शब्द अत्यंत उत्सुकता से ग्रहण कर उसके रशमें अंतःकरण कों प्रवेश कर, एकाग्रता से लीन हो. अपूर्व अनोपम आनंद प्राप्त करते हैं.

तृतीय प्रतिशास्त्र—धर्मध्यानिके “आलम्बन”

सूत्र धम्मस्सणं शाणस्म चत्तरी आलंबणा पण्णतातं

जहाः-वायणा, पुच्छणा, परियट्ठणा, धम्मकहा

अर्थ-धर्म ध्यान ध्यान के वाले को चार आलम्बन

[आधार] फरमाये हैं, जैसे बृद्ध मनुष्यका मार्ग क्र-

मणको ज्येष्ठिका [लकड़ी] आधार भूत होती है या

महल्लपे चतुर्न को पंक्तियों का आलम्बन होती आधार

भूत होता है, वैसेही धर्म ध्यानमें प्रवृत्त होने वाले म

हत्माको चार तरहका आधार होना है, सो कहे हैं:

१ ‘वायणा’—मुखको पटन, २ ‘पुच्छणा’—संदेहा निवा

रन गुह्यं पृच्छता [पृच्छता] ३ ‘परियट्ठता’ पट्टे ज्ञान

को चारद्वार संभारना [फटना] और ४ धम्मकहा-

धर्म कथा (ध्यायन) के प्रगट करना.

प्रथम पत्र-‘वायणा’

१ ‘वाचन’ गीतार्थ बहु मूर्धा, आचार्य, उपाध्याय

इत्यादि विद्वानों के पासमें ज्ञान ग्रहण करना (पटनः)

या लिखित मूल ग्रन्थों के वाचना (पटनः) यह ध्या-

नी के ध्यायका प्रथम आलम्बन आधार है.

अथवा चतुर्थ (चौथ) आगम, प्रथम (मीक्षण)

प्रज्ञा (बुद्धि) के मन्त्रों के शास्त्रादिक लिखित की आ-

वश्यकता बहुतही थोड़ीथी. वो अपने गुरुओंके पाससे थोड़ेही कालमें बहुत ज्ञान कंठाग्र कर लेतेथे, कि-
 र्त्नेक तो ऐसी तेज बुद्धि वाले थे को. चउदह पूर्वकी
 विद्या, जो कदापि लिखे तो १६३८३ हात्थी हूवे इ-
 त्नी ज्यादाही लगे, इत्ने ज्ञानका एक मुहूर्त मात्रमे कंठ
 कर लेतेथे. अर्थात् १ उपनेवा=उत्पन्न होने वाले प-
 दार्थ, २ विघनेवा=विनाश होने वाले. और ३ ध्रुवेवा
 ध्रुव (स्थिर) रहने वाले पदार्थ यह तीन पद पढाते
 जिसमें चउदह पूर्वका ज्ञान सनज जातेथे ! जैसे कुंढभर
 पाणीमें एक तेलकी बुंद डालनेसे सब हौदमें फैल
 जाता है. तैसेही उन्हें सिखाया हुआ, संक्षिप्त शब्द
 विस्तार कर परगम जाताथा. और चउदे पूर्वका ज्ञान
 जिसके एक खुणमें समाजाय ऐसा दृष्टी बाद अंगके
 पाठी (पडे हुये) भी विराजमान थे. इस ज्ञानके पर
 मांत्कृष्ट रसमें जब उनकी अनरात्मा लीन होजातीथी.
 तब छे छे महीन जित्ना समय ध्यान में व्यतिक्रान्त
 होते भी उनको भृश, प्यास, शीत, उष्णादि पीडा
 (दुःख) जनक न मालम होतीथी. ऐसे २ प्रबल बुद्धि
 वाले थे. तब लेखका कष्ट सहनेकी क्या जरूर पडे ?
 चौथा आग उतरे लगभग ९७६ वर्ष गये पीछे. 'श्री
 देवही गणी क्षमा श्रमण, नामें आचार्य, किसी व्या-

धिकों निवारने सूट लायेथे, और आहार किये वा भे गवने को कानमें रखलाथी, सो वक्तसिर खाना भू गये, और देवसो प्रतिक्रमण को अज्ञा लेती वक्त न मस्कार करते वो मूँट कानमेंसे गिर पड़ी, उस देव विचार हुआ कि-अध्या एक पूर्व जितना ज्ञान होतेभ डरनी बुद्धि भेद रह गड है, तो आगे क्या होगा जो ज्ञान नष्ट हो गया तो घोर अन्धारा हो जायगा इस लिये अब ज्ञान लिखनेकी बहुतही आवश्यकता है लिखित ज्ञान भव्य जीवोंको आगे बहुतही आधा भूत हांगा इत्यादि विचारमें संक्षेपमें मुल लिखने सु किये. क्योंकि—प्रथम आचारगर्जके १८००० श्लोक पद थे. अध्या एक मूलके २५०० श्लोकही देखा देने हैं. ऐसेही दृष्टी बादांग छोट, इग्यारे अंगादि छः

॥ गाथा — भे लयस्य च उदय या चोदित तवसीदि लयस्य च ॥

॥ लयस्य च उदय या चोदित तवसीदि लयस्य च ॥

अर्थ— १३१८००० इति वरुण [अध्या] एक पदके होने हैं

गाथा अद्याय वनाय वायव्य अद्याय विद्युत्पत्नी,

अद्याय अद्याय वायव्य च ॥ लयस्य च उदय या चोदित तवसीदि लयस्य च ॥

अर्थ—आचारगर्जके १८००० मूलके २५०० श्लोक ही देखा देने हैं

५०००० लयस्य च उदय या चोदित तवसीदि लयस्य च ॥

५०००० लयस्य च उदय या चोदित तवसीदि लयस्य च ॥

५०००० लयस्य च उदय या चोदित तवसीदि लयस्य च ॥

५०००० लयस्य च उदय या चोदित तवसीदि लयस्य च ॥

सूत्रोंकी लिखाइ संक्षेपमें हुई, कि जिनकी हुन्डी (नामादी) श्री समवायगजी तथा नंदीजी सूत्रमें हैं. याकीका तब ज्ञान उन्हींके साथ गया.

अब इस पंचम् कालमें तीर्थवर केवल गणधर द्वाद-
शांग के पाठा पूर्वधारीवंगरे जो अपार ज्ञान के धारक
कोई नहीं रहे.

श्री उत्तराध्ययन जीके दर्शमें अध्ययनमें कहाहै :-
गाय. नहुजिणं अज्ज दिस्सइ, वह मए दिस्सइ मग्गदेस्सिए
संपइ नेया उए पहे. समय गोयम मा पनायए ३१.

अर्थात् अबी इस पंचम कालमें नहीं देखते
हैं निश्चय से श्री जिन-निर्धर भगवान व केवल
ज्ञानी. परन्तु बहुत हैं मोक्ष मार्ग के उपदेशने बताने
वाले जिनांक्त सिद्धांत तथा सद्बोध कर जीवोंको मु-
क्ति पन्थ में चलाने वाले 'रुद्र' उनके पाससे न्याय
मार्ग मोक्ष पन्थ प्राप्त करने में हे गोतम (जीव) स-
मय मात्र प्रसाद आळश मत करो!

इस गायानुसार अबी तो भव्य मोक्षार्थी जी-
वोंको फक्त जिनांक्त शास्त्र और सद्बोध कर्ता रुद्र-
अंकाही आधार रहा है, मोक्षार्थियोंकी इच्छा सिद्धि
करने वाला ज्ञान है. वो इस वक्त सूत्र व ग्रन्थों में
है. और उत्तकी रहस्य गीतार्थों वही सूत्रियों उत्पात

बुद्धि और दीर्घ दृष्टी वालोंके पास है, कि जिनोंने अपने गुरुओंके पास यथा विधि धारण की है और वो न्याय मार्ग में लोकीक लोकोत्तर में शुद्ध प्रवृत्ति से प्रवृत्त रहे हैं, क्षान्त, दांत, निरारंभी, निष्परिग्रही हैं. उनके पास शास्त्राभ्यास करना. क्यों कि शास्त्र समुद्र अति गहन गुढार्थों करके भरा है, उसकी यथार्थ समझ होना है मोर्ही आत्म कल्याण करने वाली है.

इस वक्त कितनेक ले भग्गूओं अभिमान के मारे गुरु गम हिन पुस्तकी विद्या पढ़ पंडितराज बन बैठे हैं, उन्होंने बहुत से स्थान अर्थका अनर्थ कर शास्त्रका शस्त्र बना दिया है; अनंत भवभ्रमण मिटा ने वाला पवित्र अहिंसा मय परम धर्म को हिंशामय कर, अनंत भवका बढ़ाने वाला बना दिया है; इस लियेही चेताना पडता है कि-मोक्षार्थियोंको अव्वल ज्ञान दाता गुरुके गुणोंकी परिक्षा शास्त्रानुसार कर उनके पाससे ज्ञान करना चाहिये.

श्री सुयगडायंगजा मूल के ११ में अध्ययन में धर्मोपदेशके लक्षण इस प्रमाणें चाहिये.

गाथ अया गुत्ते सयां दंत, छिन्न सोए अणासवे.

जोधम्मं सुद्ध मइकालि, पडि पुन्न मणालिसं. २४

अर्थात्—मन, वचन, काया. रूप, आत्माको पाप

मार्ग में जाता हुआ रोक, अपने वश में करी है, कुमार में आत्माको नहीं जाने देते हैं, सदा पंच इन्द्र और मनको विषय से निवार धर्म ध्यान में लगा रखता है. संसारका जो आरंभ परिग्रह रूप प्रवाह है उसे बंद किया है. मिथ्यात्व, अव्यक्त, प्रमाद, कपाय, और अशुभ जोग, इन पंच आश्रवों करके, रहित हुये हैं, और अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अममत्व यह पंच महाव्रत धारण किये, इतने गुणके धारक होवे सोही, सत्य, शुद्ध, यथा नथ्य, श्री वीतराग प्रणिन धर्म फरमा सक्ते हैं, वो वैसा धर्म फरमायेंगे तो कि-प्रतिपूर्ण न्युन्याधिवता रहित. देशव्रत्ती (श्रावकका) या सर्वव्रति [नाधुका] निरुपम औपमा रहित, वैसा धर्म अन्य कोई भी प्रकाश नहीं शक्ते हैं, ऐसे गुणज्ञोंके पान से ज्ञान संपादन करना.

अन्न, धन, आदि नामान्य वस्तुभी दातार के पास से ग्रहण करने अनेक लघुता करने हैं. तथा सरो वरमे से भी विना नमन किये पाणी प्राप्त नहीं हो सक्ता है, तो ज्ञान जैसा अत्युत्तम पदार्थ विना लघुता नम्रता किये कहाँसे प्राप्त होगा. इस लिये ज्ञान प्राप्त करनेकी श्री उत्तराध्ययनजीके पहिले अध्याय में यह रीती फरमाई है:—

गा-आसण गआनपुच्छजा, नेव सिज्जागओ कयाइवि
 आगम्मुकहुओ संतो, पुच्छज्जा पंजालि उडो ॥२३॥
 एवं विणअ जुत्तस्स, सुत्तं अत्यंच तदुभयं ॥
 पुच्छ माणस्म ससिस्स, वागरंज्जं जहा मुये ॥२३॥

अर्थात्-अपने आसण (बिछाना) पे घेठा हुवा
 तथा सेजा में सूता हुवा कदापि प्रश्नादिक नहीं पूछे
 क्यों कि आसण यह अभिमान जनक है, और, अ.
 भिमान ज्ञानका शत्रु है. और सूता हुवा ज्ञान ग्रहण
 करने से अविनय और प्रमाद होता है, यह ज्ञानके
 नाश करनेवाले हैं. इस लिये जब प्रश्न पूछनेकी का
 ज्ञान ग्रहण करनेकी इच्छा होय तब आसन अविनय
 मान और प्रमादका छुं.डके जहां गुरु महाराज वि-
 राजे हांयें उनके सन्मुख नम्रता युक्त आगे और दो
 नो घुटने जमीनको लगा, दोनों हाथ जांड़ मस्तकपे
 चढ़ा, तीन वक्त (उठ बैठ) नमस्कार करे, और दो-
 नो घुट में जमीनको लगाये, दोनों हाथ जोड़े, नमा
 हुवा सन्मुख रहके. उच्च बहुमान वचनाने प्रश्नोत्तर
 का, सूत्र अर्थादिक मिल चायमां पूछे. और क्या उत्तर
 मिलता है. ऐसी उत्कंठा युक्त एकाग्र उनके सन्मुख
 दृष्टो रखे, वो फरमावे सो, जी! तहन, वचन में ग्रहण
 करे जिनना अपनको याद रहे. उननाही ग्रहण करे.

ज्यादा लोभ नहीं करे. ऐसी तरह विनय युक्त पूछ-नेसे, गुरु महाराज न अपने गुरुके पास से जैसा ज्ञान धारण किया वैसाही उसे देंगे (पढायेंगे)

जो सद्गुरुके पाससे ज्ञान ग्रहण किया है, उ-सको पुनरावर्ती करते (फिरते) किसी तरह की शंका उत्पन्न होवे, या कोई शब्द विस्मरण होगया (भूल गये) हो, तथा किसीने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर नहीं आया हो तब तथा धर्म दीपाने, नवी घात अन्यको जचाने पूर्वोक्त विधिसे गुरु महाराजके सन्मुख आके:—

द्वितीय पत्र-“पूछणा”

२ ‘पूछणा’ अर्थात्—पूछा करे कि—हे कृपाल ! आपने अनुग्रह कर मुझे अमुक पढाया था. उस में इस प्रकार संशय उत्पन्न होता है, तो हे पुण्य ! उस का निराकरणा—निवारण करने आपको तकलिफ दे ताहूं तो माफ़ कीजिये. और, मुझे मार्ग बताइ ये-इत्यादि नम्रता युक्त, अपने मन की शंका खुड़ी २ गुरुजी सन्मुख प्रकाश करे, और गुरु महाराज उत्तर देंगे वो आप एकाग्रता से-उत्सुकता से जी ! तहेत इत्यादि सर्वोत्तम-भीष्टे घचनो से वधाता हुवा ग्रहण करे. जहां तक अपने चित्तका पूरा समाधान न होवे

वहाँ तक तर्क उठार के पृष्ठताही जाय, शरमाय नहीं डरे नहीं, घबराय नहीं, निश्चल चित्त से पूरा निराकरण कर ॐ संदेह रहित होवे कि कोई भी उस बात को पृष्ठे नो आप उसके हृदय सचोटे ठसा सके, ऐसा निश्चय करे और जो अभ्यास कर निश्चय कर निसंदेह ज्ञान किया है उसे:—

तृतीय पत्र-"परियट्टणा"

३ 'परियट्टणा' अर्थात्-वारंवार फेरता (याद करता) रहे. क्योंकि अच्छी इतनी तीव्र बुद्धि नहीं है कि जो एक वक्त पढ़ा, पीछा याद नहीं करे तो विस्मरण (भूल) नहीं होवे, और वारंवार फेरने में बहुत फायदा है—

श्री उत्तगध्ययन जी मूलके २९ में अध्यायमें भगवन्तं फरमाया है:—

"परिट्ठणं या षणं वंजणं लद्धिं च उप्पाइए"
अर्थात् ज्ञानका वारंवार फेरनेसे अक्षगनुसारणी लब्धा उपपन्न होती है. जिससे एक अक्षर व पदके अनुमागमें दूसरे आगे पीछे अक्षरोंका ज्ञान होता है, अपनी बिना पढ़ी ही विद्या नैका ही अन्यकें मूल

* सोमना प्रदि सोमना कनेमें जानी बहुत सुजी होते हैं और ज्ञानरत्न उमका सुझामा कने हैं.

हुये अक्षरोंको आप बना सके, ऐसी शक्ति उपज.

और जो ज्ञान फेरे वो ऐसा नहीं फेरे कि जैसे बच्चे 'गुणनी' करते हैं, पढ़े हैं वोही कह देते हैं परन्तु उसके मतलब में कुछ नहीं समझते हैं, तू चल, मैं आया' ऐसी 'गड़बड़' भी नहीं करे, ज्ञान फेरती वक्त 'अणुप्पेहा' अर्थात् उपयोग रखे, जो जो अक्षरोंका मुख से उच्चार होवे उसका अर्थ अपने मन में विचारना जाय, उसपे दृष्टी फेलता जाय, इस में बहुत गुण है.

सूत्र— "अणुप्पेहाएणं—आउयवज्जाओ सत्ताकम्म पयडीओ धर्णीय वंधाओ, सिद्धिल वंधण वद्धा ओप. करेइ, दिह काल टिइयाओ रहस्स ओ काल टिइया ओपकरेइ; तिब्बाणु भाओ वाओ मंदाणु भावाओपकरेइ, बहु पएस्स गाओ, अप्प पएस्स गाओपकरेइ, आउयं चणं कम्मं सियबंधइ सियनोबंधइ, अस्सायावेयाणि जंजचणं कम्मं नो भुज्जो २ अवचिणाइ; अणाइयंचणं अणवदग्गं दीह मद्धं चउरंत संसार कंतारं त्तिप्पा मे व वीइ वयइ, ३२ उत्तरा० अ० २९

अर्थात्—उपयोग युक्त ज्ञान फेरनेसे, या शब्द का अर्थ परमार्थ दीर्घ दृष्टीसे विचारनेसे जीव आठ कर्मों मेंसे आयुष्य कर्म छोड़ बाकीके ७ कर्मों प्रकृ-

तियों जो पहले निचड़ (मजबूत) बांधी होय उसे रिध ल (ढीली) करे (जल्दी छुट जाय ऐसी) बहुत काल तक भोगवणा पड़े, ऐसा बंध बांधा होय तो; थोड़ेही कालमें छुटका होजाय ऐसी करे. तीव्र भाव (थीकट रसेसे उदय आने) की होवे, उसे मंद भाव (सरलपण) भोग दाय ऐसी करे. ७ आयुष्य कर्म कदाचित कोई बंधे, कोई नहीं बांधे. अमाता घेदनी (रोग दुःख देने वाले) कर्म बारंबार नहीं बांधे; और चार गती रूप संसार कांसार [जंगल] का पन्थ-मार्ग आदि रहित है और मुशकिल से पार होय ऐसा है. उसे क्षिप्र (शीघ्र) अतिक्रम (उल्लंघन)-अर्थात् जल्दी पार पावे. मोक्ष प्राप्त करें. देवियों! श्री महावीर वर्द्धमान श्रीमान् ने गुरु, शास्त्र द्वारा विचारना [ध्यान] का फलने विस्तार से गुणानुवाद किया है. ऐसी उसाम विचार शक्ति है, ऐसा जाण गुरु उपयोग युक्त ज्ञान को बारंबार फेरना चाहिये.

जो ज्ञान फेर कर पका किया उन का सम द्रु वेद पंगमा उसका लाभ दूसरों को देण के लिये.

चतुर्थ पत्र-“धम्मकदा”

२ ‘धम्मकदा’ अथत् धर्मकथा (व्याख्यान) करें-

• आयुष्य कर्म का पन्थ एक समयमें दोषक नहीं पहनाई.

धर्म कथा श्री टाणायंग सूत्र में ४ प्रकार की कहेके; एकेक के चार २ भेद करनेसे १६ प्रकार होते हैं, सो-

(१) अखंती-अर्थ. तू अक्षेपनी. जो बोध श्रोताको सूणावे उसकी असर श्रोत. के मनमें हूँवहूँ होवे, पीछा वमन न होवे. ऐसा पक्का ठसजाय, रुचजाय, पचजाय, उसे अक्षेपनी कथा कहनी. इसके ४ भेदः— (१) प्रथम साधुका धर्म ५ महाव्रत, ५ समिती, ३ गुप्ति, (यह १३ चरित्र) आदि कहे, जो साधु होने समर्थ न होवें. उनके लिये श्रावकके १२ व्रत ७ आदि कहे के यथा शक्त धारन करनेकी सूचना करे. (२) निश्चय में और व्यवहारमें प्रवर्तनेकी रीती स्याद्वाद शैलीसे कहे. कि निश्चय में मोक्ष ज्ञानादि त्रय रत्नकी आराधनासे और व्यवहार में रजोहरण मुहपति आदि साधुके चिन्ह व शुद्ध क्रियासे, निश्चय विना व्यवहार, और व्यवहार विन निश्चय की सिद्धि होनी मुशकिल है,

* १ व्रत जीवकी हिंसा नहीं करे, स्यावरकी मर्याद करे, २ बड़ा झूठ नहीं बोलें. ३ बड़ी चोरी नहीं करे. ४ परस्त्रीका त्याग करे. पत्निह की मर्याद करे. ५ दिशाकी मर्याद करे, ७ उपभोग परिभोगकी मर्याद करे, ८ अनर्था दंड त्यागे, ९ सामयिक करे, १० दिशावकाशी करे, नियम विनती, ११ पोसा करे, १२ मुनिपूज को १४ रक्षाका सुजता दान उत्तम भाव से दें.

व्यवहारमें शुद्ध प्रवर्त्ती कर, निश्चय सिद्धिहीन स्वप्न-
रूपसे सर्व सिद्धि होती है. (३) श्रोताओंको संशयका-
उन्नेदन करनेको अपने मनसेही प्रश्न उठाके- आपही
उसका समाधान करे, कि जिससे इष्टार्थ सिद्ध होय,
तथा प्रश्नका उत्तर मार्मिक शब्दमें दे समाधान करे.
(४) मत्स्य मरुत मयकोरुचे ऐसा सद्बोध करे, मरुतु
पक्षराज राम डेव बडे, या आत्म श्लाघा परनिन्दा होवे
ऐसा उद्देश नहीं करे. "पापकी निन्दा करे परंतु
पापी नहीं."

(१) "विश्वे यणी" अर्थात् विश्वेपिणि, रांयम या
श्रद्धामे चलित परिणामी को पुनः सद्बोध कर आत्मा
स्थिर करे, सो विश्वेयणी धर्म-कथा. इसके ४ भेद (१)
अन्य मन के परिचय से तथा मनवायालोकन से कि-
सो की श्रद्धा भृष्ट हुई होय तो जैन मन का गहन
सुक्ष्मज्ञानयत्ना के अन्य मन की बातोंमें मिलाके, प्रत्य-
क्ष करके बतावे, कि जिसकी अद्भुत तुर्न टिकाणे
आजावे, ऐसा बोध करे (२) एकान्त अन्यमनमें ही
किस्मा का मन लगा होय तो, उमे उमो के मन के
शास्त्रों में जो माधुओं की कटिण क्रिया, तथा जैन
मन में मिलती बातों शाय या यत्ना के उममे पुंछ की
ऐन चलने वाले जैन हैं या अन्य ? सम्यक् दृष्टि में

वाता के जैन का द्रढ़ श्रद्धालु करे. (३) जब उन की श्रद्धा जैन मत पे जमी देखे, तब उसके हृदय का मिथ्या कंद निकंद करने. न्याय प्रमाण के शस्त्रों से खुल्लम खुल्ला मिथ्यात्व का स्वरूप बता शल्योधार निर्मल करे. (४) जिन का निर्मल हृदय होगया हो उनके हृदय में पीछा मिथ्यात्व प्रवेश न करे ऐसा सन्यस्त का विस्तारसे दया तथ्य रुचि कारक स्वरूप बता के तथा अनेक प्रश्नोत्तर कर-पका करे, कि वो किसीका डगाया डगे नहीं.

(३) “संवेगणी” अर्थात् सं-सीधे, वेग-रतें चलावे सां संवेगिणी कथा, इसके ४ भेद [१] जिन २ वस्तुओं पे संसारी जीवोंका प्रेम है, उनकी अनित्यता बतावेकि देखो! देखते २ वस्तुओंके स्वभावमें, स्वरूप में कैसा फरक पडता है. ताजी वस्तु और घासी वस्तुको देखनेसे मालम होता है. वस्तुका स्वभाव क्षण भंग्यूर है. अर्थात् क्षण २ में पलटता है. क्यों कि जो गुण और जो स्वाद गरम में था, वो ठण्डी हुये पीछे नरहा: ऐसेही इस शरीर को देखो-उत्पन्न हुये पीछे जवानी तक कैसी सुन्दरता में नृद्धि होती है, फिर वृद्धावस्था में कैसी सुन्दरता हीन होती है, ओ शरीर नष्ट होजाता है. ऐसे सर्व जगत्के सर्व पदा

र्थ जानना. क्षण २ में नवे २ पुद्गल उत्पन्न होने हैं, और ज्युने विनाश होते हैं. सब पदार्थोंमें कुछ एक ही दम फगक नहीं पडता है पान्तु पडता २ ही पडता है. और एकदम पानीके परपोटे जैसे विनाशको प्राप्त होने हैं. ऐसा पुद्गलोंका स्वभाव जाण, ममत्व निवारण. अगर मनुष्य जन्मादि सामुग्रही प्राप्त हुई है, उनकी दुर्लभता वनावेकी ॐ चौरासी लक्ष जीवा यो-
 * निमें अनंत परिभ्रमण करने महा पुण्योदयसे सब भ-
 वभ्रमणके नाशका करने वाले=मनुष्य जन्म, शास्त्र श्र-
 वण, शुद्ध श्रद्धा और धर्म स्पर्शेनिकी समग्री, महा मु-
 शचिनमें मिली है. इसे व्यर्थ गमा देगा उसे कित्ता पश्चाताप करना पड़ेगा? और ऐसी वक्त जो काम क-
 रनेका है वो कर लिया तो कैसा आनंद पावेगा? इ-
 त्यादि घात में वैराग्य प्राप्त कर धर्ममें संलग्न करे. (२)

निश्चिदर धाउ सत्तय, नरुदश वेंयल्लिदिय सुउच्चैव
 : सुगणिय निगियचउ रो, वउदश मणुपे सु सदे सहस्सा.

अर्थ—७ लक्ष निम्ब निगोद. ७ लक्ष इतर निगोद, ७ लक्ष पृथ्वी. ७ लक्ष पार्ष्णी. ७ अग्नि. ७ लक्ष वायु. १० लक्ष प्रत्येक विनाशानि. २ लक्ष बेंटी २ लक्ष मेंटी, २ लक्ष चौरिंटी. ४ लक्ष नरु. ४ लक्ष देव. ४ लक्ष निर्वच पयेंटी; और १४ लक्ष जान मनुष्य की। यह ८४ लक्ष मय जानी है.

अल्पज्ञ जीवोंको लालच लगने से धर्म वृद्धि करेंगे, ऐसे अवसर प देवादिक की श्रद्धा की, भोगको, वैक्यादि शक्ति, दीर्घ आयुष्य, निरोगता, आहार वगैरे का वरणन् करे, जो विशेष और निर्दोष धर्म करते हैं, उनको उत्तमोत्तम सुख मिलते हैं, और जो संनारके काम भोगमें लुब्ध रहते हैं पापरभं करते हैं वो नरक में जाके दुःख भोगवन्त हैं, क्षेत्र वेदना परमाधामीकी वेदना वगैरेका वरणन करे क्षणिक सुखकेलिये सागरोपमका दुःख, इत्यादि रीत समजाणें से वो पापको छोड़ धर्म मार्ग में उद्यमवन्त होंगे, (३)

वन्धनानिखलुसंतिवह्नि।प्रेमरञ्जुकृतवन्धमन्यत् ॥
 दारुभेद निपुणोऽपिपंडविःपंकजे भवति दंषीननन्दः॥
 अर्थ-सर्ववन्धनोंसे प्रेमबन्धन अतिही कठिणहै, क्योंकि प्रत्यक्षही देखीये! भ्रमर लकड़ जैसे कठिण पदार्थ को छेद डलताहै परन्तु कोमल कमल पुष्पमें फलकर मरजाता है!! "न प्रेम रागो परमार्था वन्धा" अर्थात् जगत में प्रेमराग (स्नेह फल) जैसा और वन्धन नहीं है, प्रेम राग रूप फल में फले जीव अपना सुख दुःख, भले बुरका विचार नहीं करते, स्वजन मित्रका पोषण करने, अनेक आरंभ करते हैं, परन्तु उन की स्वार्थता को नहीं पहचानते हैं, देखीये! जब कुं

अल्पज्ञ जीवोंको लालच लगने में धर्म वृद्धि करेंगे, में अवसर प देवादिक की कृति की, भोगको, वैक-
यादि शक्ति, दीर्घ आयुष्य, निरोगता, आहार वगैरे का
वरणन करे, जो विशेष और निर्दोष धर्म करने हैं, उ-
नको उत्तमोत्तम सुख मिलने हैं, और जो मनारके
काम भोगमें लुब्ध रहते हैं पापभंग करते हैं जो नरक
में जाके दुःख भोगवन्त हैं, क्षेत्र वेदना परमाधामीकी
वेदना वगैरेका वरणन करे श्रेष्ठ सुखकेलिये नागरो
पसका दुःख, इत्यादि रीत समजाणे से जो पापको
छोड धर्म मार्ग में उत्थमवन्त होंवे, (३)

बन्धनानि खलु संति बहूनि । प्रेमरञ्जु कृतबन्धमन्यत ॥
दारुमे द निपुणोऽपि पंडाधिः पंकजं भवति दोषानिनन्दः ॥
अर्ध-सर्व बन्धनोत्ते प्रेम बन्धन अतिही कठिण है, क्योंकि
प्रत्यक्षही देखीये! भ्रमर लकड़ जैसे कठिण पदार्थ
को छेद डलता है परन्तु कोमल कमल पुष्पमें फाँसकर
मरजाता है!! "न प्रेम रागो परमार्थी बन्धा" अर्थात्
जगत में प्रेमराग (स्नेह फाँस) जैसा और बन्धन न
हो है, प्रेम राग रूप फाँस में फँसे जीव अपना मुख
दुःख, भले बुरेका विचार नहीं करते, स्वजन सित्र-
का पोषण करने, अनेक आरंभ करते हैं, परन्तु उन
की स्वार्थता को नहीं पहचानते हैं, देखीये! जब 'कुं

अल्पज्ञ जीवोंको लालच लगने से धर्म वृद्धि करेंगे, ऐ-
से अवसर प देवादिक की ऋद्धि की, भोगको, वैक-
यादि शक्ति, दीर्घ आयुष्य, निरोगता, आहार वगैरे का
वरणनू करे, जो विशेष और निर्दोष धर्म करते हैं, उ-
नको उत्तमोत्तम सुख मिलते हैं, और जो संसारके
काम भोगमें लुब्ध रहते हैं पापरभं करते हैं वो नरक
में जाके दुःख भोगवते हैं, क्षेत्र वेदना परमाधामीकी
वेदना वगैरेका वरणन करे क्षणिक सुखकेलिये सागरो-
पमका दुःख, इत्यादि रीत समजाणें से वो पापको
छोड धर्म मार्ग में उद्यमवन्त होवे, (३)

बन्धनानिखलुसंतिबहूनि। प्रेमरञ्जुकृतबन्धमन्यत् ॥
दारुभेद निपुणोऽपिपंडविःपंकजे भवति दौषीननन्दः॥
अर्थ-सर्व बन्धनोंसे प्रेम बंधन अतिही कठिण है, क्योंकि
प्रत्यक्षही देखीये! भ्रमर लकड़ जैसे कठिण पदार्थ
को छेद डलता है परन्तु कोनल कमल पुष्पमें फलकर
मरजाता है!! "न पेम रागो परमर्था बन्धा" अर्थात्
जगत में प्रेमराग (स्नेह फास) जैसा और बन्धन न
हो है, प्रेम राग रूप फास में फले जीव अपना सुख
दुःख, भले बुरेका विचार नहीं करते, स्वजन सित्र-
का पोषण करने, अनेक आरंभ करते हैं, परन्तु उन
की स्वार्थता को नहीं पहचानते हैं, देखीये! जब कुं

र्थ जानना. क्षण २ में नवे २ पुद्गल उत्पन्न होने हैं, और ज्युने विनाश होने हैं. सब पदार्थोंमें कुछ एक ही दम फरक नहीं पडना है पान्तु पडता २ ही पडता है. और एकदम पानीके परपोटे जैमे विनाशको प्राप्त होने हैं. ऐसा पुद्गलोंका स्वभाव जाण, ममत्त्व निवार. फिर मनुष्य जन्मादि सासुमही प्राप्त हुई है उसकी दुर्लभता बनावेकी ॐ चौरासी लक्ष जीवा यो-
 १ निमें अनंत परिभ्रमण करने महा पुण्योदयसे सब भ-
 वभ्रमणके नाशका करने वाले=मनुष्य जन्म, शास्त्र श्र-
 वण, शुद्ध श्रद्धा और धर्म स्पर्शनेकी समग्री, महा मु-
 शयिनमे मिली है. इसे द्यर्थ गमा देगा उसे किआ पश्चात्ताप करना पडेगा? और ऐसी वक्त जो काम क-
 रनेका है वो कर लिया तो कैसा आनंद पावेगा? इ-
 त्यादि घात से धर्माग्य प्राप्त कर धर्ममें संलग्न करे. (२)

निश्चिदं थाउ सत्तय, नरुदश वेयलिंदिय सुछयेव
 सुरीणय निगियचउ रो, चउदश मणुये सु सद सहस्ता.

अर्थ—१ लक्ष निम्ब निगोद. ७ लक्ष इतर निगोद, ७ लक्ष पूर्वार्ध. ७ लक्ष पार्ण. ७ अग्नि. ७ लक्ष वायु. १०० लक्ष प्रम्येक. विनाशान. ७ लक्ष वेद्री ७ लक्ष तेंद्री, ७ लक्ष चौरिंद ४ लक्ष नरु. ४ लक्ष देव. ४ लक्ष निर्वय पचेंद्री; और १ लक्ष जान मनुष्य की. यह ८४ लक्ष मय जानी है.

को ही शिक्षा होती है परन्तु उसके कुटुम्ब (माल खाने वाले) का नहीं, ऐसा जाण कर्म बन्ध से डरे, धर्म करे तो सुखी होवे, इत्यादि समझने से उसका मोह कम हो तो धर्म में संलग्न करे. (५) कुटुम्ब से समत्व कमी हुये पाँछे सर्व पुद्गलों परसे समत्व कमी कराने बोध करे. कि यह जीव अनादि कालमें नशों में वेशुद्ध हो, अपना निज स्वरूप को भूल, पर पुद्गलों के विषय त्रि योग कि रमणता कर रहे हैं, परन्तु यों नहीं विचार ते है कि-‘पराये अपने कब होंगे.’ इस संसार व्यवहार में अच्छी जो कोई एक वक्त दगा देदेवे तो मनुष्य दुसरी वक्त उसकी छांहमें भी खड़ा नहीं रहता है. और इन पुद्गलोंने अपने साथ अनंत वक्त दगा किया, कभी शुभ संयोग मिल हंसा दिया तो कभी अशुभ संयोग मिला रोवा दिया. कभी न ब्रह्मयवेक तक उंचा चड़ाया और कभी सातमीं नरक ते तले निगोद में दबाया. कभी सब के मनको रमणीक बनाया, और कभी विष्टारूप बना अपने उपर सब को धुकाय. ऐसी २ अनंत विटंबना इन पुद्गलों ने अपनी अनंत वक्त करी है? जहां तक इन की संग नहीं छूटेगा वहां तक पुद्गलों का जो स्वभाव है कि पुद्ग-पूरे (मिले) और गल-गले (विछडे) वो क-

कू पत्नी! देते हैं, तब कितना परिवार भेला होता है, ऐसेही संकट पड़े तब स्वजनकी सहायता लेने 'संकट पत्नी' देवो तो कितने स्वजन आयोग ६ अज्ञा! आने नो दूर रहे, परंतु साल खाने वाला ही कहेंगे कि क्या लड्डु किये दिन नाक जाना थ? दुस्यारि कह उलटा अपमान करने हैं. ऐसे मनलर्यायों को पाप, पाप का भाग अपने मिरले, नरक निर्यचादि गति में किये, कर्म के फल डकैलेही भुक्तने हैं. पापका हिम्मा कोड भी ले नहीं शक्ता यहांही देखायें! चोर

० एक मराठी कथाने कहा है:—

संपदा बहु आलीयायरी, सांगेर जमा हांती ग्या परी,
गेलीपाम ती कट्ट हांडनी, यधु सांगेर जानी सांडनी।

दो साइयों के आपस में बहुत प्रेम था. एकके नाक (बाले) का रोग हुआ दूसरेन जमा हांड और हांडीका-य की औषधि करी तो मरक नरक में गेरीया हुआ और दूसरे भाइने रोग कट्ट मरहा सो न काम कट्ट में परमा धामी देय हुआ और अपने भाइके तीयरा मार में लगा. और कहा की नेने रोग प्रेममें मरुय हा बहुत जमा कंट का आराम किया उस के कट्ट भागवती नी या बोला साड : मैं नर निर्यहा पाप किया और मरी मुझे मारता है. यह कैसा प्रवाद यम वाला-हम ग्या गान्याय कुछ नहीं समजत नर निर्यह हमें क. रूप मुझेही सांग यों पहेंगे. करना था जागना

को ही शिक्षा होती है परन्तु उसके कुटुम्ब (माल खाने वाले) का नहीं. ऐसा जाण कर्म बन्ध से डरे, धर्म करे तो सुखी होवे. इत्यादि समझने से उसका मोह कम हो वो धर्म में संलग्न करे. (५) कुटुम्ब से ममत्व कमी हुये पाँछे सर्व पुद्गलों परसे ममत्व कमी कराने बोध करे. कि यह जीव अनादि कालमें नशों में वेशुद्ध हो, अपना निज स्वरूप को भूल, पर पुद्गलों के विषय त्रि योग कि रमणता कर रहे हैं, परन्तु यों नहीं विचार ते है कि-‘पराये अपने कब होंगे.’ इस संसार व्यवहार में अच्छी जो कोई एक वक्त दगा देदेवे तो मनुष्य दुसरी वक्त उसकी छांहमें भी खड़ा नहीं रहता है. और इन पुद्गलोंने अपने साथ अनंत वक्त दगा किया, कभी शुभ संयोग मिल हंसा दिया तो कभी अशुभ संयोग मिला रोवा दिया. कभी न वस्रयवेक तक उंचा चढ़ाया और कभी सातमीं नरक ते तले निगोद में दबाया. कभी सब के मनको रमणीक बनाया, और कभी विष्टारूप बना अपने उपर सब को धुकाय. ऐसी २ अनंत विटंबना इन पुद्गलों ने अपनी अनंत वक्त करी है? जहां तक इन की संग नहीं छूटेगा वहां तक पुद्गलों का जो स्वभाव है कि पुद्-पूरे (मिले) और गल-गले (विछडे) वो क-

कू पत्नी' देते हैं, तब कितना परिवार भेला होता है, ऐसेही संकट पड़े तब स्वजनकी सहायता लेने 'संकट पत्नी' देवो तो कितने स्वजन आयेंगे ॥ अजी! आने नो दूर रहे, परंतु माल ग्याने वाले ही कहेंगे कि क्या लड्डू किये धिन नाक जाता था? इत्यादि कह उल्टा अपमान करते हैं, ऐसे मतलबीयों को पाप, पाप का भाग अपने मिरले, नरक तिर्यचादि गति में किये, कर्म के फल इकैलेही भुक्तते हैं. : पापका हिस्सा कांड भी ले नहीं शक्ता यहांही देवाये ! आ

० एक मराठी कथाने कहा है:—

मंपदा बहुत आलीयायरी, सोपर जमा होती त्या घरी.
गंतीयाम नी कट हांउनी, मंधु सोपर जाती मोहनी।
दो भाइयों के आपस में बहुत प्रेम था- एकके मा
र (बाले) का रोग हुआ. दूसरेने जमीरुद् और हारीका-
य की औपाधि करी. वो मरके नरक में बेरीया हुआ
और दूसरे भाइने रोग कट सहा, सो भ काम कट में
गमा घामी देव हुआ; और भवने भाइके जीयको मार
ने लगा. और कहा की मेने मेरे प्रेममें गुप्प हो, बहुत
जमी कंद का आरंभ किया उस के कट भोगय! बेरी-
या बोला भाइ ! मेने मेरे लियेही पाप किया और मूर्ख
मुझे मारना है, यह कैसा अशर! तब बोला-हम ग्या-
गान्याय कुछ नहीं समझ में है, मेरे किये कर्म के कट
मुझे भोग बने रहने " कम्मा सो भोगना."

संसारसे निवर्तनेका स्वरूप दर्शावे। संसार में रोकेने वाले कर्म हैं। उन में से कितनेक इस भवके किये इतही भव में भोगवे, जैसे-हिंसा से शूलप्रपाती, झूठ से-अप्रमान, काराग्रह, चोरीसे-कैद, खोडा घड़ी, व्यभिचारसे पत्नीती व गर्भिणीदि रोगसे रुडके मरना, मनस्व ने कुटुम्बा दिकके निर्वाहाका महाकष्ट सहना, दौरे, २ और भी जन्तवासी जीव जितने कर्म कर तेंहें वह सब सुखके लिये करत हैं, परन्तु सुख बहुत ही थोडा दिवने हैं, इससे प्रत्यक्ष समज होती हैकि जिन उपाय से सुख होना है वो नहीं जानते हैं, और दुःखका उपाय कर सुख चाहते हैं, सो कहाँ से होय, अग्निने शानलना कदापी न मिल सकेगी! तैसे जो धनमे सुख चाहते हैं तां धन में सुख कहाँ है? विचारिये ७ धन उत्पन्न करने (कमाने) शीत, ताप, क्षुधा, तृषा, दौरे अनेक कष्ट सह संग्रह करते हैं, और ज्यों ज्यों लक्ष्मीकी अधिकता होती है त्यों त्यों हैं श्लोक-विसे मारिजितानां दुःख मारिजितानां च रक्षणं॥

आय दुःखं व्ययं दुःखं किमर्थं दुःखं साधतं॥३॥

अर्थ-वन कमाने दुःख, समाये पीछे रक्षण करनेका दुःख, और चला जायतो भी दुःख, फिर दुःखका साधन क्यों करने हो।

दापि नहीं छोड़ने के, फिर कौन मूर्ख बनकर उनकी संगत में लुब्ध हो अपनी कजीती करवे ?

श्रियांदोलोला विपजस्साः प्रान्तविरसाः ।

विपद्रेहं महदापि धनं भूरेनिधनम् ॥

बृहच्छोको लांकः सतत सवला दुःख बंहला ।

स्तथाप्यास्मिन्धार पथिवत ताहन्त कुधियः ॥

अर्थात्—लक्ष्मी दोलना (विजली) जैसी चंचल है, विषय रसका परिणाम निरस है, शरीर, वित्तका घर है, और स्त्रियों नित्य दुःख देने वाली है, अरर! तोभी अज्ञानी संसार के घोर कर्म में लुब्ध हो रह हैं ॥१॥

ऐसा ज्ञान, जो अपनी आत्मा को सुख चाहे तो पुद्गलों का समत्व त्यागो, और ज्ञान दर्शन स्वारित यह रत्न तब हैं, इनके स्वभाव में कभीभी फरक (फेर) नहीं पड़ता है, ऐसे स्थिर स्वभावी निज आत्म गुण हैं उनको पहचान, अखंड प्रीति करो!! जो अपने रूप चेतन्य को बना, अनंत अक्षय, अव्याबाध सुख का भुक्ता बनावे, इस बाधसे मोक्ष के तर्फ श्रोताओंका मन खेंचे.

४ निर्वेगणी—अर्थात् निर्वृत्तनी कथा संवेगणी में संसारका यथार्थ स्वरूप दर्शाया. और निर्वेगणी में

संसारसे निवर्तनेका स्वरूप दर्शावे। संसार में रोक्ने वाले कर्म हैं। इन में से कितनेक इस भवके किये। इतही भव में भोगें, जैसे-हिंसा से शूल्य फासी, झूठ से-अप्रतीत, काराग्रह, चोरीसे-कैद, खोडा बंदी, व्यभिचारसे फजीती व गर्मियादि रोगसे सड़के मरना, मनस्व ने कुटुम्बा दिकके निर्वाहाका महाकष्ट सहना, वगैरे, २ और भी जगत्वासी जीव जितने कर्म कर तेहें वह सब सुखके लिये करते हैं। परन्तु सुख बहुत ही थोडा दिखने है। इससे प्रत्यक्ष समज होती है कि जिन उपाय से सुख होना है वो नहीं जानते हैं, और दुःखका उपाय कर सुख चाहते हैं, सो कहाँ से होय, अग्निमें शीतलता कदापी न मिल सकेगी! तैसे जो धनमें सुख चाहते हैं तो धन में सुख कहाँ है? विचारिये ६ धन उत्पन्न करते (कमाने) शीत, ताप, क्षुधा, तृषा, वगैरे अनेक कष्ट सह संग्रह करते हैं, और उ्यों उ्यों लक्ष्मीकी अधिकता होती है त्यों त्यों

ॐ श्लोक—वित्तं मार्जितानां दुःखं मार्जितानां च रक्षणं॥

आय दुःखं व्ययं दुःखं किमर्थं दुःखं नाधनं॥॥॥

अर्थ—धन कमाने दुःख, समाये पेट रक्षण करनेका दुःख, और खला जायना भी दुःख, फिर दुःखका साधन क्यों करने हो।

तृष्णाभी अधिक दहती जाती है, और "तृष्णाया परमं दुःखं" अर्थात्-तृष्णाही परम उत्कृष्ट दुःख है. अब अंतराय टूटनेसे द्रव्यकी वृद्धि हुई तो उसके स्वरक्षण करनेका दुःख, रखे मेरा धन राजा, घोर, अग्नि, पाणी, पृथ्वी, कुटुम्ब, देवतादिकसे नष्ट हो जाय, द्यय (खरच) होजाय. और रांकड़ में एक पाइ भी घट जाय तो शेठजी का धेन नहीं पड़े, तो फिर पूर्ण नष्ट हुये तो उनके दुःखका कहनाही क्या? इत्यादि विचारसे धन दुःख काही साधन दिखता है. और कितनेक स्त्री से सुख मानते हैं, सो पतिव्रता स्त्री तो इस कालमें मिलनी मुशकिल है, और कूभा रजा तो अनेक दिखती है. उत्तम जातियों में भी पतिका अपमान करती है, पतिके सम्मुख अनाचार करती है, पतिको अपने हुकम में चलती है, और इतने पगर्भी पर घर में भराकर पतिके नामको और कुलको धट्टा लगाना है. यही स्त्री से सुख समजते हैं क्या? और कितनेक पुत्र से सुख समजते हैं, पुत्र के लिये सम्यक्त्व रत्न में भी धट्टा लगाके, कुदेवाँके और देड चमारोंके पाँव पड़ने हैं, धर्म भ्रष्ट होते हैं, पुत्र दृवानो भी इस कालमें नष्ट निवृत्तना मुशकिल है, परन्तु कृष्ण धृष्ट दिखते हैं, वृद्ध मान लियेको कल्प

और लहो के प्रहार करते हैं, घरपे धनपे अपनी मुक्त्यारी का राजमें झागड कर फजीत करते हैं. पुत्रका सुख भी दिख रहा है. इत्यादि किस २ का बयान करूं! 'संसार भी दुःख पडरेय' अर्थात् संसार दुःख करके प्रती पूर्ण भरा है. यह पापके फल बताये. (२) अब देखीये! पुण्य फल—जो किसीको दुःख नहीं देते हैं, वह हमेशा निश्चित आराम करते हैं, और वक्तपे सब मिल उनकी सहाय्यता करने हैं. झूठ नहीं बोलनेहैं तो उनकी इज्जत पंचायती में तथा राज सभामें करते हैं. चोरी नहीं करते हैं वो बड़े विश्वासु होते हैं, भंडारमें जानेभी उन्हें कोई नहीं कटकाना है, ब्रह्मचारी हैं उनका तज, बल, बुद्धि, निरोगता, सर्वाधिक होती है मगत्व तृष्ण राहेन हैं वह सदा सुखी हैं. "संतोषं नंदनं वनं" अर्थात्—संतोष 'नंदन वन' समान सुखदाना है देखीये! साधुजी विना धन ही बड़े २ महाराजोंके पूज्य हो, निश्चित ज्ञानमें अपनी आत्माको रमण करते साथे अन्न वस्त्रसं निर्वाह करने, साद आनंदमें रहते हैं, यह सुभ कृत्यका फल इसही भवमें प्रत्यक्ष दिखता है. (३) किंतु कर्म ऐसे हैं कि इस भवमें किये आगे फलप्रप्त होतेहैं, यहां कितनेक जन पाप कर्म करतेभी सुखा दिखते हैं, वो सुख उनको पूर्वोपाजित, शुभ

कृत्योंका फल समझना चाहिये, किये पापकृतव्यक्त
 फल आगे जरूर भोगवेंगे, यथा द्रष्टान-अव्वल पक्कान
 भोगवें और फिर कांद्य(प्याज) भोगवें तो उस पहिले
 पक्कानकी डकार आयगी, और फिर कांदीकी. दूसरा-
 प्रत्यक्ष देखते हैं:-एक पालखीमें बैठे और चार उठांक
 चलते हैं. पालखी वाला उतर गार्दोपें लोटता है और
 उठाने वाले पांच दाव (चांप) ने हैं, जो पांचही मनुष्य
 एक से होकेभी प्रत्यक्ष पुण्य पापके फल अलग २
 भोगवते दिखते हैं, और जो कर्म फिर जाय तो उठान
 वाले पालखीमें बैठ जाय. और बैठे वाल पालखी
 उठाने लग जाय। यह प्रत्यक्ष पाप पुण्यकी विधि
 रचना परभव के इस भयमें भागवत्! दर्शा आते हैं,
 (४) ऐसेही कितनेक ऐसे कर्म हैं कि इस भयके शुभ
 कृत्य के फल आगेके जन्ममें भोगवेंगे, जैसे-कितनेक
 धर्मात्माओंको दुःखी देखते हैं तब मनमें शंका लाने
 हैं कि-जो धर्मसे मुक्त होना हो तो यह दुःखी क्यों?
 परंतु वेम लानेका कुछ कारण नहीं है, प्रत्यक्ष देखिये!
 अथवा कोई औषधि लेने हैं जो लेनेही एकदम गुण
 नहीं कर देती है. परन्तु मुद्गले, पथ्य पालन से गुण
 कर्ना होती है. जहां तक पहिलेका विकार क्षय नहीं
 होगा वहां तक पहिले औषधिका गुण दर्शना मुशकिल

है, नैसर्गिक गत अशुभ धर्मका जोर कमी न आवे, द्वांशक धर्म करणीका फल दर्शाना मुशकिल है, परं तु इतना तो निश्चय समझीये की "करणी तथा फल जाणजं, कर्शय न निर्फल होय" जो जन्मतेही सुखी दृष्टि आति हैं, वो पूर्वोपार्जित पुण्यकाही फल है. ऐसी यहाँकी करणीभी आगे फल देगी. निर्वर्णन कथाका मुख्य हेतु यहहैकि "कहुण कम्म न सौरक अर्था." अर्थात् कृन कर्म कं फल अद्वय मेव भोगव ने रहते हैं; फिर इस जन्म में देवी या आगे के जन्म में ऐसी समज कर्म बन्ध से बचने प्रयत्न हमें करना करते रहने.

चांवनः, पृष्ठना, और परियट्टणा कर, जो ज्ञान पक्षा किता है, उसे इन चारही प्रकारकी धर्म कथा कर उसका लाभ दूसरे को देना चाहिये.

यह धर्म ध्यानके चार आलम्बन आधार कहे हैं, इन चारही काममें धर्म ध्यानी मरुको रमण कर इन्द्रियोंके विकार मार्गसे निवार. आत्म साधन अच्छी तरह कर, इष्टितार्थ सिद्ध कर सके हैं.

चतुर्थप्रतिष्ठा - ' धर्मध्यानस्य अनुपेक्षा '

सूत्र-प्रमत्तगं ज्ञाणस्स चत्तारिअणुपेहापण्णंतातंजहा
आणिजाणुपेहा, अमरणाणुपेहा, एगत्ताणुपेहा,
सत्तारणुपेहा.

कृत्योंका फल समजना चाहिये, किये पापकृतव्यक्त
 फल आगे जरूर भोगवेंगे, यथा द्रष्टात-अव्वल पकान
 भोगवे और फिर कांदा(प्याज) भोगवे, तो उसे पहिले
 पकानकी डकार आयगी, और फिर बंदिकी, दूसरा-
 प्रत्यक्ष देखने हैं:-एक पालखीमें घेठा और चार उठाके
 चलते हैं. पालखी वाला उतर गार्दापे लोटता है और
 उठाने वाले पांच दाघ (चांप) ते हैं, वो पांचही मनुष्य
 एक से हांकेभी प्रत्यक्ष पुण्य पादके फल अलग २
 भोगवने दिखत हैं, और जो कर्म फिर जाय तो उठाने
 वाले पालखीमें घेठ जाय. और घेठन वाले पालखी
 उठाने लग जाय! यह प्रत्यक्ष प.प पुण्यकी सिद्धि
 रचना परभव के इस भास भागवत्, दर्ष्टा आगे ७,
 (४) ऐसेही किन्तक जेमे धर्म हैं कि दम भवके शुभ
 कृत्य के फल आगेके जन्ममें भोगवेंगे, जेमे-किन्तक
 धर्मात्माओंका दुःखी देखने हैं तब मनमें शंका लाने
 हैं कि-जो धर्ममें सुख हांता हा तो यह दुःखी क्यों?
 पांतु वेम नानका कुछ कारण नहीं है, प्रत्यक्ष देखिये!
 अथवा कौटु औपधि लेने हैं वो लेनेही एकदम गुण
 नहीं कर देती है. वगन्तु मुद्रतप, पथ्य वालन से गुण
 कतां होती है. जहां तक पहिलेका विकार क्षय नहीं
 होगा वहां तक पहिले औपधिका गुण दर्शना मुशकिल

गुण में व स्वरूपमें, शाश्वत (नित्य) हैं। परंतु इन्की पर्याय (अवस्था) स्वभाव विभावरूप उत्पन्न होती है, और विनाशपानी है इन लिये यह अनित्य है। इन छ. ही द्रव्यों का गुण पर्याय का साधर्म्य पना कहत हैं: एक अगुरु लघुपर्याय तो छ:ही द्रव्यों का एकसा है, अरूपी गुण पुद्गल द्रव्यों को छोड़ बाकीके पांच द्रव्यों में एकता है। अचैतन्य गुण जीवद्रव्य को छोड़ पांच गुणों में एकता है, चक्रिय गुण-निश्चय तो पुद्गलों में है, और व्यवहारमें जीवमें भी गिना जाता है। बाकी-के चार द्रव्य अक्रिय हैं।

और ज: अभिन्न गुणों की कयनी करें तो:-चलनगुण-धर्मास्ति में बाकीके पांच द्रव्यों में नहीं। स्थिरगुण अधर्मास्तिमें पांचमें नहीं, विकाशगुण आकास्तिमें पांच में नहीं, वर्तमान गुण कालमें पांच में नहीं, चैतन्यता गुण जीवमें पांच में नहीं, और मिलन विच्छेदन गुण पुद्गल में बाकीके पांच द्रव्यों में नहीं, ऐसे यह छही द्रव्य के जो मूल गुणहैं वो अपने २ स्वामी मेंही, रहेते हैं, अन्य में नहीं- धर्म अधर्म और आकाश इन तीन द्रव्यों के तीनगुण और चार पर्याय एक से हैं और इन तीन गुणोंसे काल द्रव्य भी सधर्म्यता रखता है धर्म अधर्म अतन्मयात प्रदेशी और लोक व्यापी

अर्थात् धर्म ध्यानीकी चार अनुप्रेक्षा (विचार)
धर्म ध्यान ध्याता महात्म चार प्रकार उपयोग युक्त
विचार करते हैं भगवन्ने फरमाया है उसी मुजब. यों-
हां कहते हैं, अनित्यानुप्रेक्षा, २ असरणाणुप्रेक्षा, ३
एकत्वानुप्रेक्षा, और ४ तंसारानुप्रेक्षा.

प्रथम पत्र-“अनित्यानुप्रेक्षा”

धर्मस्त्रिकयादि ७ पद २२ रूप २५ का,
द्रव्य दृष्टिसंश्लोकन करने से छहों २७ अर्थ २

नाम धर्मास्ति नधर्मस्ति आकाशास्ति कालस्ति जीवस्ति पुरुषस्ति-

[illegible]

भले होनेसे लणुक. यों संख्यात प्रमाणुओं मिलने से संख्याणुक असंख्यात मिलनेसे असंख्याणुक और अनंत प्रमाणु मिलनेसे अनंत प्रमाणु प्राप्त होता है। इस प्रकार के अंशों को सत्ता नहीं है। जब अक्षरों में अनंत गुण अधिक प्रमाणु भरे जायेंगे तब औदारिक शरीरों के ग्रहण करने लायक होना है। इसमें अंगत गुण अधिक पुद्गल का स्क्ंध में तब वाज्य शरीरों में ग्रहण करने योग्य होता है। इसमें अन्न गुण अधिक आहारिक गुण करने योग्य होते हैं। इन तीनों के तेजसे वर्णणाके, भाषामे स्वासाश्वासके स्वासोश्वासे वर्णगाके और मनो वर्णगाते कर्म वर्णणाके पुद्गल अंगत गुण अधिक होते हैं। इन ८ वर्णणामें औदारिक, वेदिक, अहारिक और तेज यह ४ बाहर वर्णणा होता है। ये ५ वर्ण, २ गंध, १ रस, और ८ स्पर्श यों २० गुण मिलता है। और भाषा, स्वासोश्वास, मन, और पुद्गल इत्यादि हैं। इसमें—५ वर्ण, २ गंध, १ रस, और ४ स्पर्श यों १६ बोल पाते हैं। एक प्रमाणु में—१ वर्ण, १ गंध, १ रस, और २ स्पर्श यों ५ गुण पाते हैं। ऐसे आठ वर्णणा के दलीये आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के साथ आकाश में महनाव (रंगदार

हे आकाश अनंत प्रदशी और लोका लोक व्यापी है-
काल द्रव्य उपचारसे अढाइ द्वियः व्यापीही गिना ज-
ता है क्यों कि बाह्य काल का आधार चंद्रसूर्य की ग-
ती परही रहती है, जीव द्रव्य अः हैं, एकेक जीव के
असंख्यान २ प्रमाण हैं एक जीव शरीर मात्र व्यापक
है, और सब जीव लोक व्यापी हैं, और पुद्गल द्रव्य के
प्रमाण अनंत हैं, प्रत्येक प्रमाण वर्ण गंध रस रस-
युक्त हैं.

छःही द्रव्यों निश्चय नयसे अपने २ स्वरूपमें परिण-
में हुयेही हैं. हरेक द्रव्यका परिणमन गुण अलग २
है. क्योंकि जो क्रमा है, भेद २ न कदापि.

व्यवहार में जीव और पुद्गल दोनों परिणामी हैं, राग
द्वेष युक्त जो जीव है. उमका पुद्गल के साथ परिणम-
न का स्वभाव है सो अशुद्ध परणामी में निपजता है.
धर्म अधर्म २ और काल इन चार्ग का परिण-
मन निज गुणों हान में शुद्ध परिणमन कहा जाता
है, और जीव का परिणमन पुद्गल के संयोग से होता
है सो अशुद्ध परिणमन कहा जाता है, क्योंकि संमा-
री जीव अनादि में अशुद्ध परणामी में १५ २ मण्ड
सात आठ कनेकी चार्गः घटण का अशुद्ध बनने है.
पुद्गल द्रव्य के दो प्रमाण भले हानसे द्रव्य, तीन

भेले होनेमें सणुक. यों संख्यात प्रमाणों मिलने से संख्याणुक असंख्यान मिलनेमें असंख्यणुक और अनंत प्रमाण मिलने में जाना है इ-

तः सत्ता

नहीं है. जब अन्तः अन्त से अनंत गुण अन्त प्र-

माण भेले तब औदारिक शरीर के ग्रहण

काल लायक होना है. इसमें अनंत गुण अधिक

पुद्गल का स्क्ंध में तब वायु शरीर में ग्रहण करने

योग्य होता है. इस अन्तः अन्त गुण अधिक औदारिक

गुण करने योग्य है. इसमें तेजसे

वर्णणके, भाषामें श्वासाश्वासके श्वासाश्वाससे

वर्णणके और मनो वर्णणाने कर्म वर्णणके पुद्गल अ

गुण अधिक होते हैं. अनन्त वर्णणामें औदारिक, वे-

क्रय, अहारिक और तेज यह ४ वादर वर्णणा होता है.

५ वर्ण, २ गंध, १ रस, और ८ स्पर्श यों २०

गुण मिलता है. और भाषा, श्वासाश्वास, मन, और

इसमें ५ वर्ण, २ गंध, १ रस, और ४ स्पर्श यों १६

गुण मिलते हैं. एक प्र-

माण में—१ वर्ण, १ गंध, १ रस, और २ स्पर्श यों ५

गुण पाते हैं. ऐसे आठ वर्णणा के दलीये आत्मा के

असंख्यात प्रदेशों के साथ आकाश में महताव (रंगदार

जीवों के प्रकाश मुजब मिलके रहें हैं ॥

बहुत से संसारी जीवों का बन्तुके युग का ज्ञान मिलने
कुल न होने से, और पर्याय का परछा प्रत्यक्ष दि-
खने से, पर्यायों परही नित्य नित्य की बुद्धि कर-म-
त्व भाव हर राग द्वेष का प्राप्त होना है, उनकी बुद्धि
को स्थिर करने यहां स्पष्टता से स्पष्ट विचार करने हैं।

मोह निद्रा प्रसन्न जीवों को जाने, घटिका (घ-
डीयाल) कट्टी व शब्द का चेतना है कि तुम एक
यजी, दो यजी, यों क्या कहने हो ? जैसे घट्टन से
बन्तु बर्मा होना है, नैमरी घट्टी व (घट्टी व घट्टी)
कर, सब बन्तु का आयुष्य कर्मा जाना है, और
युग धन द्रव्य बन्तु का नाश हो जाना है ॥ १ ॥
द्वय, क ॥ १ ॥ क परमाणुओं विस्वर (अत्यन्त - १०००
रूप में हो) अंतर का प्राप्त हो अन्तर रूप अत्यन्त
भाव को प्राप्त होने हैं यह अवस्था देख, जीवों वि-
भव को प्राप्त होत हैं कि-या मेरा अमुक भगवान्
यह मेरा नहीं है! हाय हाय! यह कैसा दुःख! मेरा
ज्ञानी चेताने हैं कि-हे चेतन्य! यह भगवान् दशों

॥ आत्मा का क महत्त्व नामक बन्तु के अभाव का आशय
मेरा (मैं) मैं द्वारा प्रकाश अन्तर्गत आकाश का आत्मा का
बरा देना है ॥ अर्थात् अन्तर्गत आकाश का आत्मा का
कोई भी अन्तर्गत अन्तर्गत जाना है ॥

देख चेतो! तैसे तुमारी गत कालकी सब घटिकाओं गड़ और तुमारे शरीर व संपत्ती का रूपांतर किया. रम्या को अरम्य और अरम्य को रम्य बनाया, तैसे ही आगे की रही हुइ घटिका पूर्ण होने से क्षण मत्त में शरीर संपत्ति का क्षय होजायगा! फिर तुम कोट्यान उपाय कर गड़ घटि को बुलावोगे तो वो नहीं आने लकी, और पस्तावोगे तो भी कुछ न. हीं हाने का. ऐसा जाण हे हितार्थायों!

स्व कार्य मद्य कुर्वीत, पूर्वा ह्येचा पराह्नि कम् ॥

नहीं प्राति क्षेत्ते मृत्य, क्रतम स्य नवा कृतम् ॥

अर्थ—काल का आज और आज का अभि धर्म का. र्य करना हो सो करलो, क्यों कि काल को विचार नहीं है कि इस का काम अधुराहै!

जो बाकी आयुल्य रहा है उसे व्यर्थ मत गसा वों! यह चिंतामणी रत्न तुल्य घटि का कुकर्म में व्य. य (वर्ष) मत करो! इस क्षणक संसार की क्षणिक

गाथा—जाजा वच्चइ रयणी, णसा पडि णिवत्तइ,
अहम्मं कुग माणस्स, अफला जांति राड ओ ॥ २४ ॥

उत्तम ध्येनजी, व. १४

अर्थ—जो जो दिन रात्रो जाते हैं वो पीछे नहीं आते हैं, अवार्म के निष्कृत जाते हैं. (और इसके आगे तो नायाने कहा है.) धर्म के दिन रान नफल जाते हैं.

स्थिति को प्राप्त हो रही क्षण में सुधारा करने का हो सो कर घड़ी, को लेखे लगावो !

और जो तुम शरीरको नित्य मानते हो वो तो यह भी नित्य नहीं है, क्षण २ में इसके स्वभावमें, रूप-दि गुणोंमें फरक पड़ना हुआ परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव होता है, देखीये ! अश्वत्थ जब जीव मनुष्य पर्याय रूप गर्भमें आ उत्पन्न होना है तब माताका रुद्र, और पिता का शुकका आहार कर, मांड (चांचवलोंके घे-घण) जैसा शरीरको प्राप्त होना है. फिर काल स्वभावसे फरक पड़ने २ उन पुद्गलोंमें कठिणता प्राप्त होना २ सेंढा (नाकका मेल) घेर, अम्बा, रूप घन, अंगोपांग के अंकुर फुट, इन्द्रियों के छिद्र पड, घाला दिक्का आगम हो, संपूर्ण शरीरके अवयववर्षों को प्राप्त होता है, जन्म समय पृथ्वीवर्षसे मिधाही बाहिर पड, अज्ञान असमर्थ अवस्थाके परार्थीनता के अनेक कष्ट सह, ज्ञानावस्थामें विद्याभ्यासमें, तरुणपणा प्राप्त हो ते-विषय पोषणकी समर्पणों का संयोग मिलान र्णायोंके प्यासे बनने कर्मवृत्तके भरणपोषण करने, १

* स्थितिक गर्भमें आते आते कटके निकलने हैं.

• घेघेरीमें नित्य घावत २. दृष्ट रहा जैसा रहा का दृष्ट पार के काज पक्ष नित्य पापने होय रहा जैसा हाँडी का पक्ष घने विज्ञान कर्म नहीं जानत. पापही पाप माँहे मन मन दिन को बात पितागन के नहीं. नाथ रहा जैसा दारका पक्ष

वृद्धावस्था प्राप्त होते-काया नगरकी खराबी होने लगी, शिर थर्राया, कर्ग कम चुने, चक्षुका तेज घटा, घ्राण झरने लगा, दंतावली नष्ट होनेसे मुख उजाड़ हुआ, जिह्वा लयडाने लगी, स्त्रामंद पडा, जठरमि मंद होनेसे, पचन शक्ति घटी, जिससे अनेक व्याधियों उठने लगी, कन्मर झुर्झा, गोडे थके, पांव धूजने लगे, इत्यादि शरीर की शक्ति हान निकम्मी होनेसे जिनको प्यारे लगनेथे उनको ही खारे (खराब) लगने लगे. और एक दिन सर्वयुग्म क्षय होने से सब सजन मिलके उस ही शरीर को चितामें जला भस्म करदीया, यह इस शरीरकी दशा क्षण २ में पलटती हुई दिखती है. यह शरीर नित्य-सदा अभी-नव रूप धारण कर्ता है. समय २ में पलटता है, बालवस्थाको तरुणपण गिलता है, तरुण पणको वृद्धपणा और वृद्धपणका काल भक्षण कर जाता है. यह सच्च गळ-गल लगी है. पान्तु ऐसा नहीं समजीये

* छवय-मनुष्य तगो अवतार. वर्ष चाली से मोडो॥

फ. टपो होय पवास साडे कोव पड़ो ॥

तितर तगो न कोय. अस्सी ये नाहीं सगाइ ॥

नव्वे नागो होय हुंसे सर्व लोक लुगाइ ॥

वर्ष आया जय सेंरुडा तन मन हुआ मोकरा ॥

पतिवृता पतिको कहे अय नरेतो सुबरे डोकरा॥१॥

कि वालका तरुण और तरुणका वृद्ध जरूर होगा, यह भरोसा नहीं है. कालको वाल युवा वृद्ध का कुछ भी विचार नहीं है. कालरूप घट्टीको तो हमेशा चन्द्र सूर्य फिरा रहें हैं, जैसे घट्टी के दो पट होते हैं तैसे कालरूप घट्टीका भूत कालरूप तो स्थिर पट है, और भविष्य कालरूप चल पट है, आयुष्य रूप खीले से अढके जो रहे हैं वो घचे हैं, 'खूटा छूटा के आटा हुवा' अपने देखते बहुतेका हो गया, और बाकी रहे उनका भी एक दिन होनेवाला; ऐसी इस शरीर की दशा देखते जो इस शरीरको नित्य जाण मोह में र्गक हो रहे हैं, यह बड़ा आश्चर्य है.

इस शरीरका नाम उदारिक है. इसके दो अर्थ करते हैं:—(१) उदार, प्रधान, और (२) उदारा मांग के लिया, जैसे पंचायती जगा, क्रिया वर करने के लिये; पंचोंसे मांगके थोड़े कालके लिये उदारी लेते हैं; और उसे सिणगार के उरमें जो क्रियावर करनेका है वो कर लेते हैं. तो उनको वो जगा छोडती वक्त पश्चाताप नहीं होता है और जो क्रियावर हुये पहिले मुदत पूरी हुये पंचोंके सिपाइ मकान खाली कराते हैं तब रोना पडता है कि—कुछ नहीं किया, ऐसेही यह शरीर

(पंचभूत वादी के कथनानुसार) पृथव्यादी पंच भूतोंका बना हुआ शरीर रूप वाड़ा क्रियावर [अच्छी क्रिया धर्म करणी) करने कों मिला, जो धर्म करणी कर लेते हैं उनको मरती वक्त पश्चाताप नहीं होता है. और करणी नहीं करी है उनने शरीरको काल छोड़वेगा, तब पश्चातप साथ छोड़नाही पड़ेगा. ऐसा जाण इस क्षण भंगुर शरीरसे धर्म करणी बने जितनी शीघ्रही करलीजिये, की इसे छोड़ती वक्त पश्चाताप नहीं करना पड़े.

जैसी शरीरकी अनित्यता है, वैसीही कुटुम्बकी भी समजीये, क्यों कि मात पितादि स्वजन भी, उदारिकही शरीरके धरण हार हैं, अपने पहिले आये-माता, पिता, काका, मामा वगैरे, अपने बरोबर आये-भाइ, बहन, स्त्री मित्र, वगैरे. अपने पीछे आये-पुत्र, पौत्रादिक और भी जक्त वासी जन, देखते-आयुष्य खुट चले गये हैं, चल रहे हैं, और रहे सो एक दिन सब चले जायेंगे, "जो जन्मा हैं सो अवश्य मरेगा"

* १ आ काशसे-काम, क्रोध, शोक, मोहः भय, २ घायसे-घायन, दलण, प्रसरण, आकृषण, निरोधन, ३ अग्निसे-धुआ, तृषा, आलस, निद्रा, पैद्युन, ४ पाणीसे-लाल, मूत्र, रक्त, मज्जा, रेत, ५ पृथ्वीसे-हड्डी, नाख मांस त्वचा, रोम. पौ ५ भूतमे २५ तत्त्व हुवे कह्ये हैं.

इस लिये कुटुम्ब परिवार को भी अनित्य समर्जीये.

जैसा कुटुम्ब अनित्य है. नैम धनर्मा अनित्य है, इसे 'दोलत' कहते हैं, अर्थात् आना और जाना ऐसी दोलत (आदत) हम में है, तथा पांशकको क्षण में हसाना और क्षण में रुलाना, ऐसी दो आदतें हैं. यह किसीके पास स्थिर नहीं रहती है ॥ "जर जोरु और जमीन, किनकी न हुई यह तन" जरमन कि तीजोरीयों में, खुब ऊँडे गबड़े में, या नगी समशेरों के पहरे में भी खूब बंदो वस्तुके साथ ग्यबरी, तो भी नहीं रहनेकी, पुण्य खुटेमे हाथ से रक्खा हुआ धन.रूपांश पाके कंकर कायले पाणी या साँप बिच्छु जैसा दिखने लगता है, ऐसी लक्ष्मी अनित्य है.

• तैसे घर भी अनित्य है:—लच्छड मट्टीके संयोग से घना उसे अपना मान के बैठे हैं, येही जीर्ण होने से बिखर जायगा केइ घर या ग्रामादी नवीन बसते हैं, केइ उजड़ होते हैं, विनश ते हैं यह प्रत्यक्ष अनित्यता दिखाती है. ऐसेही उपभोग (एक वक्त भोगवने

* पिताने खुशी में आकर पुत्री से कहाकि-'लक्ष्मी' ह-पर आ., तब पुत्री गुस्से में आकर बोलीकि-इस नामसे मुझे कदापि नहीं बुलाइये. क्योंकि मे एक दिनमें अनेक मालक (पति) बना ने वाली लक्ष्मी जैसी नीच नहीं ॥

में आये अन्न पुण्यादि) और परिभोग (वारंवार भोग करने में आये वस्त्र भूषणादि) यह भी अनित्य हैं—क्षणिकक है, नव वस्तु उत्पन्न हुई के उनकी पर्याय में फरक पड़ना शुरू होता है; विनाश कालतक फरक पड़ते २ उत्तका स्वरूप ही और हो जाता है, यह अनित्यता का प्रत्यक्षना है.

प्रत्यक्ष देखने हैं कि,—जीव आता है तब बाह्य रूप में कुछभी साथ लेके नहीं आता है, उत्पन्न हुये पंछेही शरीर संयुक्ति आदि संज्ञा मिलता है, और फिर दोभी 'पंच समवायक' प्रमाण हीन होते २ सब यहां हीज प्रलय पाना है, या रह जाता है, और आप आया था वैनाही, इकला ७ जीव आगे को च

* काल-स्वभाव भविष्य-कर्म और अद्यम, इन ५ समवाय के संयोग से सर्व कार्य होने हैं.

* संपनही गडी छांडी । सुंदरही मांडी छांडी ।

रसोइ चडी छांडी । स्वप्ना सो होगयो ॥

ठाडे दास दासी छांडे । घोडे घांस खाने छांडे ।

थार आस पास छांडे । अपने मते गयो ॥

बुडे मान पिना छांडे । भाइ बिल बिलाट छांडे ।

मेरे अरडाट छांडे । सब को दुःख देगयो ॥

देवी दास अंत समय । एरुह न आयो साथ ।

देखो भैया अपनो कियोसो साथ देगयो ॥१॥

पाके शैरव नरक में गिरता है. तब असाध्य दुःख से घबराकर रोता है.

भाइ! अग्नि कान से शीतलता, और विष भक्षणा से अमरत्व चहाते हैं, तैसही आत्म घाती. जन पुद्गल के संग से सुख चहाते हैं. इन अज्ञको के से समजावे!

और भी अनित्यताके दर्शनके लिये देखीये—

(१) हमेशा इयानको वृक्षोंपे पक्षियोंका समोह आ जनता है. जिन डालोंपे आप बैठे, वहां दुसरे पक्षि को बैठने नहीं देते हैं, क्यों कि उस वृक्षको अपना मान लिया है परन्तु. वोही पक्षियों सूर्यका प्रकाश होते दशोदिश उड जाते हैं तब उन झाडका पत्ता भी उन्ह के साथ नहीं जाना है. तैसे ही देह वृक्षोंपे जोय पक्षियों चार गतियों में से आ बैठे हैं. कालरूप सूर्योदय होते सब भग जायंगे. देह यहांइ रह जायगा

(२) बादीगर (इन्द्र जालीया) की हुमहुमीका शब्द सुननेही बहुदिशा से मनुष्य दृढ़ उलट आते हैं, बाजी ममेटी के मव दशोदिश भग जाते हैं. और इकेला बाजीगर दंड भंड ले आप ने रत्ने लगता है. तैसेही जीव बाजीगरकी. पुण्य सामग्री देखने इतुन्वा दि मिले हैं. पुण्य खुटे मव रत्ने लगेंगे. और जीव

इकेला चला जायगा.

(३) मेला-यात्रादि में चौदिशा में मनुष्यों का समागम होता है बांही सनयानंतर शून्य अरण्य (जंगल) रह जाता है.

(४) लग्नादि उत्सवके प्रसंग में, स्वजानादि समुह जमता है; और उत्सव निवृत्तते घर धणीही रह जाने है.

(५) संध्या [श्याम] की वक्त घट्टुधा आकाश में संध्याराग (विचित्र रंग) का दर्शाव होता है, और क्षणक्ष में अन्धकार फैलजाता है.

इत्यादि अनित्यता दर्शनके अनेक घनाव ह-
मेशा घनन हैं. और देखने हैं, पर मोहकी धुन्धी में मुग्ध घन कौन विचार करें.

एक समय राज्यरुद्धका महोत्सव की धामधूम लग्नका उत्सव दृष्टि पड़ता है; और उसी स्थल उस ही समय पुद्गलोंका रूपान्तर होनेसे मृत्युआदि निपजनेसे हाहाकार मच जाता है! भ्रमशान गमनकी सैया-
री हानी का क्या नहीं देखने है? ऐसे २ अनित्यता
वर्तानके जगत् में थोड़े साधन हैं क्या?

ज्यादा क्या कहें, जिन २ परमाणुओं पदार्थों
का नेगे शरीरका रचना दृष्ट, और पोषणना होती है,

वेहीं प्रमाणुं गये कालमें तेरे शत्रु बन तेरे धारण किं
ये हुये अनंत शरीरोंका नाश किया था, अब तूं उन
के साथ अत्यंत प्रेम करता है. और वक्त पड़े येही
तेरे शरीर के घातक बन जायेंगे, मतलबकी पुद्गल
संयोग लेहीं सम्बन्ध जुडता है. और संयोग सेही
विलखता है.

श्री भगवतीजी सूत्र में 'अविचय' मरण कहा
है, की जो जगत् के सर्व पदार्थका आयुष्य क्षण २
में क्षय करता है, जैसे अंजली(हाथके खोवे)में लिया
हुवा पाणी बूंद २ कर कमी होता है. तैसेही सब
पदार्थोंका आयुष्य घटता है. ७

और भी जैसे १. स्वप्नकी सायबी, २ मेघपट
लों (बादलों) का समोह, ३ विद्युत (विजली) का
चमत्कार, ४. इन्द्र धनुष्य, ५. मायवी सायबी, वगैरे

हरीगीत छन्दः

* यह पुण्य केरा पुंज थी शुभदेह मानव नोमल्यों ॥

तो ए अर भव चक्र नो आंटो नही एके टल्यो॥

सुख प्राप्त करतां सुख टळेछे. नेक एलक्षे लहो ॥

“क्षिणः निरंतर भाव मरणें” का अहो राची रहो॥१

कवी रायचन्द्र.

अनेक पदार्थ क्षणिकता के सूचक हैं उनको आँखों से देख हृदय में विचार सौच समझ मानूँ वे मेरे सहो-
ध कर्ता गुरुही हैं. और समझा रहे हैं कि हे चैतन्य
अब चेत! चेत!! मोह धुन्धी उड़ा, अज्ञानका पड़दा
दूर कर, और अंतःरिक ज्ञान लक्ष लग के देखकि-
कपिल केवली ने फरमाया है “अधुव असासयं मी,
संसारंमि दुख पओरण” अर्थात् यह अधुव [अनि-
श्चल] अशाश्वत और दुःखसे पूर्ण भरा हुआ संसार
है, इस में रहे जो ममत्व मृगछा करने हैं, बोही दुः-
खी होते हैं, जब जीवोंके देखने पदार्थों का नाश हो
ता है तो जीवकोही पश्चानाप होता है कि हाय मेरे
प्राण प्यारी वस्तु कहां गई. और पदार्थ छोड़के जीव
जाना है तबही बोही गेना है कि हाय इस सायबी
को छोड़ अब में चला. न की बो पदार्थ रोयंगे कि
मेरे मालक कहां गये. क्यों कि उनके मालक बणने
वाले अनेक थे हैं.

ऐसा समझ है सुमार्थी धमार्थी जीवो! इस
अनित्यानुप्रेक्षाके सत्य विचार में अनित्य अशाश्वत
वस्तुपे से ममत्व त्याग, निज तम गुण ज्ञानादी क्षी-
रत्न नित्य शाश्वत अक्षय अनन्य उन में रमण कर
सुखी बनो.

द्वितीय पत्र—“असरणाणु प्रेक्षा”

स्याद्वाद मतमें हरेक तर्फ अनेकांत दृष्टीसे देखा जाता है, निश्चयमें तो कोई किसीको शरण का दाता आश्रय का देने वाला नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्य अपनी ६ शक्ति के बलसे ही टिक रहे हैं इस सबबसे कोई किसीका कर्ता हर्ता नहीं है, व्यवहार द्रष्टासे फक्त निमित्त मात्र यह जीव दुःख कष्ट उत्पन्न हुये अन्यके शरण की अभिलाषा करते हैं; मेरी वस्तुका नुकसान न होय, या मेरेपर किसी प्रकार का दुःख आके नहीं पड़े, इस लिये कोई तारण-शरण आश्रय का दाता होय उनका शरण ग्रहण करूं, की जिससे मुझे किसी प्रकार का दुःख नहीं होय. इत्यादि विचार से अन्मन्य अनेक का शरण ग्रहण करता है, परन्तु यों नहीं विचारता है कि जिस दुःख से बचने में आश्रय-शरण ग्रहण करता हूं वो खुदही इस दुःख से बचे हैं क्या ? क्यों कि जो आप दुःखसे बचे होंगे तो वो दुसरेकोभी बचा सकेंगे, और जो आपही की रक्षा नहीं कर सके तो अन्यकी क्या करेंगे, फिर व्यर्थ उनके शरण ग्रहण करेंगे क्या सार है, अब विचारिये ! अपन जिन २ का शरण ग्रहण करते हैं, वो योग्य है या अयोग्य,

अनेक पदार्थ क्षणिकता के सूचक हैं उनको आँसोसे देख हृदय में विचार सोच समझ मानूँ ये मेरे सहो-
ध कर्ता गुरुही हैं. और समझा रहे हैं कि हे चेतन्य
अय चेत! चेत!! मोह धुन्धी उड़ा, अज्ञानका पड़रा
दूर कर, और अंतःस्थ ज्ञान लक्ष लग के देसनि-
कपिल केवली ने फरमाया है "अधुव असासयं मी-
संसारंमि दुःख पओरत्त" अर्थात् "यह अधुव [अनि-
श्चल] अज्ञाश्रय और दुःखसे पूर्ण भरा हुआ संसार
है, इस में रहे जो समस्त मृच्छा करने हैं, योही दुः-
खी होने हैं, जय जीयोंके देखने पदार्थों का नाश हो
ना है तो जीयकोंही पश्चानाव होता है कि हाय मेरे
प्राण प्यारी बन्तु कहाँ गइ और पदार्थ छोड़के जीव
जाता है नचहा बर्हा गना है कि हाय इस मायवी
को छोड़ अय में चला. न की वो पदार्थ रोयंगे कि
मेरे मालिक कहा गये. क्यों कि उनके मालिक यहाँ
वाले अनेक बैठे हैं.

एसा समझ है मुम्यार्थी धमार्थी जीयो! इस
अनित्यानुग्रहके मय्य विचार में अनित्य अज्ञाश्रय
बन्तुओं में समस्त स्य ग. निज स्व गृण जानाई मी-
ग्न निज ज्ञाश्रय अज्ञाश्रय उन में समझ कर
मुझी पने.

द्वितीय पत्र—“असरणाणु प्रेक्षा”

स्याद्वाद मतमें हरेक तर्फ अनेकांत दृष्टीसे देखा जाता है, निश्चयमें तो कोई किसीको सरण का दाता आश्रय का देने वाला नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्य अपनी ८ शक्ति के बलसे ही टिक रहे हैं इस सबबसे कोई किसीका कर्ता हर्ता नहीं है, व्यवहार दृष्टीसे फक्त निमित्त मात्र यह जीव दुःख कष्ट उत्पन्न हुये अन्यके शरण की अभिलाषा करते हैं; मेरी वस्तुका नुकसान न होय, या मेरेपर किसी प्रकार का दुःख आके नहीं पड़े, इसलिये कोई तारण-शरण आश्रय का दाता होय उनका शरण ग्रहण करूं, की जिससे मुझे किसी प्रकार का दुःख नहीं होय. इत्यादि विचार से अन्मन्य अनेक का शरण ग्रहण करता है, परन्तु यों नहीं विचारता है कि जिस दुःख से बचने में आश्रय-शरण ग्रहण करता हूं वो खुदही इस दुःख से बचे हैं क्या ? क्यों कि जो आप दुःखसे बचे होगे तो वो दुसरेकोभी बचा सकेंगे, और जो आपही की रक्षा नहीं कर सके तो अन्यकी क्या करेंगे, निरव्यर्थ उनके शरण ग्रहण करेंगे क्या तार है, अब विचारियें ! अपन जिन २ वत्त शरण ग्रहण कर ते हैं वो योग्य हैं या अयोग्य,

अनेक पदार्थ क्षणिकता के सूचक हैं उनको आँखोंसे देख हृदय में विचार सोच समझ मानूँ वे मेरे सदा-
 ध कर्ता गुरुही हैं. और समझा रहे हैं कि हे चेतन्य
 अब चेत! चेत!! मोह धुन्धी उड़ा, अज्ञानका पड़दा
 दूर कर, और अंतःरिक ज्ञान लक्ष लग के देखकि-
 कपिल केवली ने फरमाया है “अधुव असासपं मी,
 संसारंमि दूख पओरण” अर्थात् यह अधुव [अनि-
 श्वल] अशाश्वत और दुःखसे पूर्ण भरा हुआ संसार
 है, इस में रहे जो ममत्व मूरछा करते हैं, वोही दुः-
 खी होते हैं, जब जीवोंके देखते पदार्थों का नाश हो
 ता है तो जीवकोही पश्चानाप होता है कि हाय मेरे
 प्राण प्यारीं वस्तु कहाँ गइ. और पदार्थ छोड़के जीव
 जाता है नवही बाँही गेता है कि हाय इस सायबी
 को छोड़ अब मैं चला. न की वो पदार्थ रोयंगे कि
 मेरे मालक कहाँ गये. क्यों कि उनके मालक बणने
 वाले अनेक बैठ हैं.

ऐसा समझ है सुम्यार्थी धमार्थी जीवो! इस
 अनित्यानुप्रेक्षाके सत्य विचार में अनित्य अशाश्वत
 वस्तुपे से ममत्व त्याग, निजःस्म गुण ज्ञानादी सी-
 र्गन नित्य शाश्वत अक्षय अनन्य उन में रमण कर
 सुखी बने.

द्वितीय पत्र—“असरणाणु प्रेक्षा”

स्याद्वाद् मतमें हरेक तर्फ अनेकांत दृष्टीसे देखा जाता है, निश्चयमें तो कोई किसीको शरण का दाता आश्रय का देने वाला नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्य अपनी ६ शक्ति के बलसे ही टिक रहे हैं इस सबबसे कोई किसीका कर्ता हर्ता नहीं है, व्यवहार द्रष्टासे फल निमित्त माल यह जीव दुःख कष्ट उत्पन्न हुये अन्यके शरण की अभिलाषा करते हैं; मेरी वस्तुका नुकसान न होय, या मेरेपर किसी प्रकार का दुःख आके नहीं पड़े, इस लिये कोई तारण-शरण आश्रय का दाता होय उनका शरण ग्रहण करूं, की जिससे मुझे किसी प्रकार का दुःख नहीं होय. इत्यादि विचार से अन्मन्य अनेक का शरण ग्रहण करता है, परन्तु यों नहीं विचारता है कि जिस दुःख से बचने में आश्रय-शरण ग्रहण करता हूं वो खुदही इस दुःख से बचे हैं क्या ? क्यों कि जो आप दुःखसे बचे होंगे तो वो दुसरेकोभी बचा सकेंगे, और जो आपही की रक्षा नहीं कर सके तो अन्यकी क्या करेंगे. फिर व्यर्थ उनके शरण ग्रहण करनेमें क्या सार है, अब विचारिये ! अपन जिन २ का शरण ग्रहण कर ले हैं, वो योग्य है या अयोग्य,

अनेक पदार्थ क्षणिकता के सूचक हैं उनको आँखों में देख हृदय में विचार सोच समझ मानूँ ये मेरे सद्गुरु हैं, धर्मकर्ता गुरुही हैं, और समझा रहे हैं कि हे चेतन्य अथ चेत! चेत!! मोह धुन्धी उड़ा, अज्ञानका पड़ा दूर कर, और अंतःस्थित ज्ञान लक्ष्य लग के देगकि-कपिल केवली ने कहा है "अधुव अमासपं मी, संसारंमि दुख पओरण" अर्थात् यह अधुव [अनि-श्चल] अज्ञाश्चन और दुःखसे पूर्ण भरा हुआ संसार है, इस में रह जाँ ममत्व मृच्छा करने हैं, योही दुःखी होत हैं, जय जीवोंके देखने पदार्थों का नाश होना है ताँ जीवकोही पश्चात्ताप होता है कि हाय मैं प्राण प्यारी वस्तु कहाँ गइ और पदार्थ छोड़के जीव जाना है तबही बारी होता है कि हाय इस मायवी की छोड़ अथ में चला, न की वो पदार्थ रोंपों कि मेरे मालिक कहाँ गये, क्यों कि उनके मालिक पगने वाले अनेक बैठ हैं.

ऐसा समझ है सुनार्यों धर्मार्थों जीवों! इस अनित्यानुप्रेक्षाके मध्य विचार में अनित्य अज्ञाश्चन वस्तुओं में ममत्व त्यग, निज स्व गुण ज्ञानादी की रत्न नित्य शाश्वत वस्तु अनन्य उन में समन कर सुखी चने.

द्वितीय पत्र—‘असरणाणु प्रेक्षा’

स्याद्वाद मतमें हरेक तर्फ अनेकांत दृष्टीसे देखा जाता है, निश्चयमें तो कोई किसीको शरण का दाता आश्रय का देने वाला नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्य अपनी ६ शक्ति के बलसे ही टिक रहे हैं इस सबबसे कोई किसीका कर्ता हर्ता नहीं है, व्यवहार दृष्टीसे फक्त निमित्त मात्र यह जीव दुःख कष्ट उत्पन्न हुये अन्यके शरण की अभिलाषा करते हैं; मेरी वस्तुका नुकसान न होय, या मेरेपर किसी प्रकार का दुःख आके नहीं पड़े, इस लिये कोई तारण-शरण आश्रय का दाता होय उनका शरण ग्रहण करूं, की जिससे मुझे किसी प्रकार का दुःख नहीं होय, इत्यादि विचार से अन्मन्य अनेक का शरण ग्रहण करता है, परन्तु यों नहीं विचारता है कि जिस दुःख से बचने में आश्रय-शरण ग्रहण करता हूं वो खुदही इस दुःख से बचे हैं क्या ? क्यों कि जो आप दुःखसे बचे होगे तो वो दुसरेकोभी बचा सकेंगे, और जो आपही की रक्षा नहीं कर सके तो अन्यकी क्या करेंगे, तिर व्यर्थ उनके शरण ग्रहण करेंगे क्या तार है, अब विचारिये ! अपन जिन २ वत्त शरण ग्रहण कर ते हैं वो योग्य है या अयोग्य,

ऐसा प्रथक २ (अंग २) विचारिये.

हे जीव! तू इस शरीर करके तेरा रक्षण चाहता है, तो देख! यह शरीर पुद्गल पिंडक्षण २ में नष्ट होता है. आधि व्याधि उपाधि कर भरा हुआ है. घर ग्वार रोगो कर आसित, जरा कर पिडित, और मृत्युका भक्षक धनता है. यह अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो तेरी क्या करेगा. इस लिये शरीर की तरफ शरण मानना व्यर्थ है, जो तू तेरे परिवार और मित्रों शरण दाना समजना होय तो भी तेरी भूल है, नि-
मोह बुद्धिसे देख. जो तू ब्रह्मोपाज्जनमें कुशल सबकी इच्छा प्रमाणें चलने वाला हुआ तो माना पिता कहेंगे हमारा पुत्र रत्न है, भाइ कहेंगे मेरी बहाना है, येहन कहेंगी—मेरी बहाना हीरा है, श्री कहेंगी मेरी भरतार करतार (परमेश्वर) हैं. इत्यादि सर्व कृदुम्य कृदुम हाजीर रहे, जी ! जी ! करने हैं. और जो मुख्य धेक-
मायू होय तो; मान पिता कहें—पेटमें परधर पडा होता तो नाम (मकान के पांय) में देने तो काम आना, भाइ कहें—मेरी बहाना है. येहन कहें—किम्मा भाइ लाष्ट (गरीब), श्री कहें—मोल्या है (मोल लिया गुलाम है) इत्यादि सब मज्जनो की नफमें अमान और दुःख प्राप्त होना है. देखिये! स्वार्थ सुखमानाने प्रत्य-

दत्त चक्रवर्ति को मारनेका उपाय किया, कन्नक रथ राजा जन्मने पुत्तोंको मारे भरत, बाहुबली दोनों भाइ आपसमें लड़े. कोणिक कुमरने अपने पिता श्रेणिक राजाको पिंजरेमें कब्ज किया, दुर्योधनने सब कृदुन्य-का संहार किया. और सुरी कंता राणाने प्यारे पति प्रदेदी राजाके प्राण हरण कर लिये. ऐसे २ प्रार्चान अनेक दाखले हैं. और वर्तमान में वणाव वण रहे हैं. ऐसे मतलबी जन शरण भृत कदापि न होने वाले.

शरीर, धन, दुदुस्व इत्यादि जिनको प्राणसे भी अधिक प्यार समज रहा है, चिंतामणी तुल्य मनुष्य जन्म जिसके लिये गना रहा है वो भी तारण शरण न होवे तो, अन्यकी क्या कहना. मतलबकी विकराल काल बेतालकी फांत में फंसे हुये उस फांत से बचा ने कोई नमर्थ नहीं है कालबली बडा जबर है, नरेंद्र चक्रवर्ति आदि राजा, सुरेंद्र शैकेदादि देव. बडे २ ब-लिष्ठ दैत्य जैसा शस्त्रधारी क्षत्रियों, वेद पाठी ब्राह्मणों, श्रीमंत साहुकारों, जमींदार जागीरदारों, सहश्र विद्या के साधक विद्याधरों (भेचरों) तिंहादिक वनचरों, सर्पादि उरचरों घर वस्त्र, भूषण, इत्यादि सर्व पदार्थों के पीछे काल बेताल लगा है, कालसे ज्यादा बलिष्ठ इत संसारमें कोई भी नहीं है. कालसे बचाने जैसी

कोई घर, भूधारा, गुफा पहाड़ादि कोई स्थान नहीं।
 की जहां छिप जाय, अमृत और अमर वेल, वगैरे ना-
 सधारी चूंटी औषधीये, भी काल रोग मिटाने समर्थ
 नहीं, तो अन्यकाक्या ? रोहणी प्रज्ञप्ति आदि विष,
 घंटा करणादी मंत्र, विजय प्रतापादी यंत्र, रस सिद्ध
 आदी मंत्र, में भी कालसे घचाने की शक्ति नहीं, स-
 रघनी आदि कोई शस्त्रभी नहीं, जिससे कालको डरावे
 तभी गणा ! काल अजय शक्ति वाला है, पाणीमें गल-
 ता नहीं, अग्निमें जलना नहीं, हवामें उडता नहीं,
 यज्जमय भीतसे भी रुकता नहीं, यम जैसे पराक्रमीसे
 ही दयना-डरता नहीं है काल बडावे विचार है-या-
 ल, बृद्ध, तरुण, नव परिणत धनाढ्य, गरीब, सुखी,
 दुःखी अनेकों के पालने वाले, और अनेकोंके संहारने
 वाले ऐसे २ मनुष्योंको, पशुओंको, दिपयाली आदी
 तेहयारोंके उंच नीच ग्रहका, काम पूरा नहीं हुआ
 उनका, रात्री दिन भोगमें मशगुल उनका, इत्यादि
 किसीका भी जरा विचार नहीं है, केसा ही हो श्वा
 टेमें आयाही चाहिये कि तुर्न गट काया, अनंत प्रा-
 णीयोंका अनंत वस्तुओंका भक्षण अनंत वक्त किया,
 तोभी कालका पेट नहीं भराया, साक्षात् अग्नि सेभी
 अधिक सदा अचली महा विकराल राक्षसही हैं, महा

प्रतापी हे-वडे २ सुरेन्द्र, नरेन्द्र, सड़की दृष्टी मात्र से अत्यंत त्रसा पाते हैं. भान भूल जाते हैं, आर्त रोद्र ध्यान ध्याने लगते हैं, उनका भी मुलायजा कालकों नहीं है. यह तो फक्त अपने मतलब साधनेकी तर्फही दृष्टी रखता है. ऐसे निर्दयी निर्लज्ज काल वेतालके फाँस में पड़े जीव जो अन्यके शरण से सुख चहाते हैं, वामृगजल से प्यास बुंजाना चहाते हैं, वांझा का पुत्र जिलाना चहाते हैं, या आकाश पुष्पोसे श्रृंगार सजना चहाते हैं, तेसा निष्फल काम हैं.७

इस काल की रचनाका तो जरा विचार करो, यह काल हरेक वस्तुका एक वक्त आहार कर पीछा तुर्त निहार कर देता है. और तुर्त पीछा उसके भक्षणका लालषी हो उसके पीछे पडता है. तो दूसरी वक्त उसका पूरा भक्षण नहीं करे वहां तक उसका क्षण २ में क्षय करताही रहता है, और अचिंत्य खाजाता है और पीछे बेके बेही हाल; ऐसे आहार निहार करे २

* गायत्री-जस्त्यी मच्चृणं सकल, जस्त्यी पलाय
णं, जो जाणं इन मरीस्तमि, सोहूं कंखे सुहेसिया,

उतरान्ययन,
अर्थ-जिसकी कालसे प्रीती होय, भग जाणेकी शक्ती होय. अथवा भरोसा होय के मैं नहीं मरुंगा. वोही सुख संभूता रहता है.

अनंतानंत समयवीत गया, तो भी यह तृप्त नहीं हुआ और नकभी होगा.

अपने स्वजनका मृत्यु देख मूर्ख फिर कर ता है, परन्तु यों नहीं समजना है कि—मेमाँ काल की दाँट में घेठा हूँ, जगक सम्का लगन की दाँट है कि इस जैसे हाल मेरे भाँ होंग ! !

काल के बिचार मात्र में ही घड़े, इन्द्र नेन्द्र निजस्थान च्युत हो नीचे पड़ते हैं, तो बेचारे मनुष्यजें से कीड़े की क्या कथा !

एक मनुष्य घन में मृता था, वी वहाँ रात्री को अचिंत्य दावा बल (आग) लगी, और उस मनुष्य को घेर लिया, उल्लास लगे ही नुन जायत ही एक वृक्ष पच घेठा, और चरगा नई जंगली जानवरों को जलते देख हमने लगा, की यह जला! यह मरा ! परन्तु मूर्ख यों नहीं समजना है कि—यह वृक्ष जाला की मर्गमा यह दशा होगी, अर्थात् जैसे जगत् जीव मरने है वैसेही एक दिन अपन भाँ मरेंगे ! इसमें संशयही नहीं ! !

बाप, दादे, गये वोभाँ इस धन, कुटुम्ब कर अपना रक्षण नही कर सकना नुम दोन सम्भय यन्त्रां जेयव म' ए

रह तो निश्चय समर्जीये किसव सज्जन मुह ताकनेही छड रहेंगे. सब संपत्ति० निजस्थान ही पडी रहेगी, और चित्त मुनी के कहे मुजब, एक दिन सब की दशा होगी:—

जहेह सिहो वमिअं गहाय, मरुचुनरणेइहूअंत काले-
णतस्समायावपियावभाया, कालंमि तस्समहराभवन्ति

उत्तर १३

अर्थात्—जैसे वनमें फिरते हुये मृग [हरिण] के जुध में से सिंह (शेर) एक मृग को पकड़ के ले जाता है, तब सब हिरण थरथर २ कांसे अपनी २ जान बचाते भग जाते हैं. तेसे ही कुटुंबो के वृंद में रहे हुये मनुष्य को काल सिंह ले जायगा. तब सब मुह ताकते ही खडे रहेंगे. परं कोइ भी बचा नहीं सकेगा.

तेसेही आगे को तुम्हरी सहाय करने तुम्हरी संपत्ति में से कुछ भी साध न आवेगा. कहा है—

१—कंचनके आश्रय, सुखदानन कंचनके पलंग सब दानान्त-
धरे रहै॥ हाथो हट शालनमे, घोटो घुटशालनमे, कपडे जाम
दानामे, घडा धंधे ही रहै॥ घेरा औ घेरी दोलतका पार
नहो, जवारोके डब्ये ताने ही जड रहै. ॥ देह छोड दिगं
जय हो चंड दिगम्बर, कुशके कुटुम्ब सब देखनेही मर
रहै. ॥ १ ॥

श्लोक-द्रव्याणि भूमौ पञ्चवाश्च गोष्टी ॥ कान्ता
 गृहं हरि जनस्य अमरागं देहं श्रिता यां परलोक
 मार्गं, ॥ कर्मातुंगां गच्छति जीव एतः ॥१॥

अर्थात् धन, जमीन, पशु, घर संपत्ति यह सब
 निजस्थान रह जायगी, कान्ता-प्रिय पत्नी को दाग
 कहते हैं, वो दरबजे तक आया, और कुटुम्ब परिवार
 सब अमराग तक (देह) को पहुँचा ने आयेंगे, यह श-
 रीर चिन्तामें जल जायगा, आगे अपने किय हुये शु-
 भाशुभ कम कौमार्थ लें चेतन्यइ केला चला जायगा.

एसा निश्चय कर, हैं सुबार्थी जना ! इस दुल-
 भ मनुष्य जन्म, दि सामग्री को अन्यके शरण के ला-
 लच में पड मन गमावो ! निश्चय करो कि-इस जग-
 गंतुंको कोई भी पदार्थ मेरा शक्ति नह, है; सब भक्ष-
 क हैं ! एसा जान उनेपेस ममत्व त्याग-तरण तारण,
 दुःख निवारण, निराधार के आधार गरिबनिवाज
 सहा कृपालु, करुणा सागर, अनंत दुःखा से उद्वा,
 के कर्ता, विकराल काल व्याल के दुःख के हरता अर
 नंत अक्षय अजर अमर अविनाशी अनुन्य सुख रु-
 प मोक्ष स्थानके दाता-व्यवहारमे नो श्री अहंत सि,
 दे आचार्य उपध्या और साधु यद्दयच प्रमेष्टा हैं. ओ-

र निश्चयसे अपने आत्मिकगुण ज्ञानादि त्रि रत्न की शुद्धता है, जिनका आश्रय शरण ग्रहण कर, अजर-जर आत्मा पर मानन्दी परम सुखी बन !!

तृतीय पत्र—“एकत्वानुप्रेक्षा”

जैसे सुवर्णका और मट्टीका अनादि सम्बन्ध होनेमें दोनों एकही रूपमें दिखते हैं, अर्थात्-सुवर्ण भी ल ल मिट्टी जैसा दिखता है, परन्तु है दोनों अलग २, दोनों एकही होय तो मिट्टी मेंसे सुवर्ण जुदा निकले नहीं, परन्तु अनादि सम्बन्धसे एक रूप दिखते हैं, जैसे सुवर्ण से मट्टी को अलग कर निजरूप में नष्ट करनेके बरत्न सुवर्णकर, मूत्र, अग्नि, सोहागीक्षर, और द्रव्य क्षेप्त, काल, भाव, की अनुकूलता, इत्यादि योग्य मिलनेमें सुवर्ण मिट्टीसे अलग हो निजरूपको प्राप्त होता है, तैसीही जीव कर्मका अनादि सम्बन्ध ने उ नै-लं-डने चार वस्तुकी आवश्यकता है—

१ ‘ज्ञान’ रूप ‘सुवर्णकार,’ ज्यों सुवर्णकार मिट्टी में सुवर्ण निकालने का जाण होता है, और यथा विधि कर्म कर कार्य लायता है, तैसीही जीव ज्ञान कर कर्म से अलग होनेकी विव्रिका जाण होता है, कृतव्य परायण होनेकी शक्ति आती है. २ ‘दर्शन’—

श्लोक—द्रव्याणि भूमौ पशवाश्च गोष्ठी ॥ कान्ता
गृहं हरि जनस्य श्मशानं देहं श्वित्वा यां पल्लोक
मार्गं, ॥ कर्मावुगो गच्छति जीव एकः ॥१॥

अर्थात् धन, जमीन, पशु, घर संपत्ति यह सब निजस्थान रह जायगी, कान्ता—प्रिय पत्नी को दारा कहते हैं, वो दरबजे तक आरोग्य, और कुटुम्ब परिवार सब श्मशान तक (देह) को पहुँचा ने आर्यंगे, यह शरीर चित्तामें जल जायगा. आगे अपने किय हुये शुभाशुभ कर्म कौन्साथ लें चेतन्यइ केला चला जायगा.

एसा निश्चय कर, हे सुबार्थी जनों! इस दुलभ मनुष्य जन्मदि सामग्री को अन्यके शरणके लालच में पड़ मत गमावो! निश्चय करो कि—इस जगत्में कौं कोइ भी पदार्थ मेरा शत्रु नहीं है: सब भक्षक हैं! एसा जान उनपेसे ममत्व त्याग—तरण तारण, दुःख निवारण, निगधार के आधार गरीबनियोज सहा कृपालु, करुणा सागर, अनंत दुःखामें उद्धा, के कर्ता, विकराल काल व्याल के दुःख केहरता अनंत अक्षय अजर अमर अविनाशी अनुत्पन्न सुखरूप मोक्ष स्थानके दाता—व्यवहारमें नो श्रां अहंत सिद्ध आचार्य उपध्या और साधु यह यत्र प्रेमिया हैं. ओ-

र निश्चयमें अपने आत्माके गुण ज्ञानादि त्रि रत्न की शुद्धता है, जिनका आश्रय शरण ग्रहण कर, भजरासर आत्मा पर मानन्दी परम सुखी बन !!

तृतीय पत्र—“एकत्वानुप्रेक्षा”

जैसे सुवर्णका और मट्टीका अनादि सम्बन्ध होनेसे दोनों एकही रूपसे दिखते हैं, अर्थात्-सुवर्ण भी लाल मिट्टी जैसा दिखता है, परन्तु है दोनों अलग २, दोनों एकही होय तो मिट्टी मेंसे सुवर्ण जुदा निकले नहीं. परन्तु अनादि सम्बन्धसे एक रूप दिखते हैं. जैसे सुवर्ण से मट्टी को अलग कर निजरूप में प्राप्त करनेके वास्ते सुवर्णकर, मृश, अग्नि, सोहागीक्षर, और द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, की अनुकूलता, इत्यादि योग्य मिलनेसे सुवर्ण मिट्टीसे अलग हो निजरूपको प्राप्त होता है, वैसेही जीव कर्मका अनादि सम्बन्ध तोड़ने-छेड़ने चार वस्तुकी आवश्यकता है.

२ ‘ज्ञान’ रूप ‘सुवर्णकार,’ ज्यों सुवर्णकार मिट्टी में सुवर्ण निकालने का जाण होता है, और यथा विधि कर्म कर कार्य साधता है. वैसेही जीव ज्ञान कर कर्म से अलग होनेकी विधिका जाण होता है, कृतव्य परायण होनेकी शक्ति आती है. २ ‘दर्शन’—

श्रद्धा रूप 'मृश' क्यों कि श्रद्धाही सद्गुणोंके रहने का स्थान है, ३ 'चण्डिव'—संयम रूप 'क्षार', क्योंकि चण्डिवही कर्म मेलको काड़नेवाला है, और ४ 'तप'—रूप 'अग्नि', क्यों कि तपही कर्म मेल जलाने समान है, यह चारही पदार्थोंका योग मिले औदारिक शरीर रूप द्रव्य, आर्य श्रेय, चतुर्थ आरादि काल, और ५ दयात्म भाव का संयोग मिले यथा विधि साधन करनेमें अनादि कर्म रूप मेलको दूरकर चैतन्य निजाल रूपको प्राप्त होना है.

ऐसही दूध में घा मिलता होता है, और उन निकालने म्बटाड़, रवाड़, भाजन, मथक (मथन का वाला) का संयोग होनेमें छाछ रूप मेलको छोड़ घृत त अपन रूपको प्राप्त होता है, ऐसही-अनर और पुण्य, लोह और चमक बेगैर अनेक दृष्टान्त कर जीव का और कर्मका अनादि सम्बन्ध समझना, और सुवर्ण की तरह इन पदार्थोंको अनादि सम्बन्ध छुड़ाने निजस्वरूप में प्राप्त करनेके अनेक उपाय समझना, ऐसही जीवका भी अनादि-कर्म सम्बन्धमें छुड़ाके-निज

दुष्टा-तुर्गा पावक मोहगी, कुंक्षान्तनी उपाय,
गमचग चारु दिव्या, मन्द कनकका जप ॥१॥

रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ज्ञानादि चार साहि
त्योंका संयोग अक्षीर (पुक्त=भक्षण) उपाय है.

१ बड़ा विद्वान और सदा शुचि पावत्र रहने वा
ला चारुणी (मदिरा) के नश में गर्क हो, अशुचि से
भरे उकड़ें लोटने में सुकुनाल गार्दोपे लोटने के साथ
मजा मान ले लगता है, और गटरोंकी हवाको, बगी
चेकी सहूल समझ ले लगता है, उसे अशुचि से नि-
वर्तनेके बोधकको मूर्ख जान गाली प्रदान करने लग
ता है, बोही जीव नशसे निर्वर्त वाद, अपनी कु द-
शा देख शरमाने लगता है, और किसीके बिना कहे
ही उकड़ें लोटता (छोड़) चला जाता है, ऐसेही
जीव रूप पवित्र पुरुष, मोह भद्र रूप मदिराके नाश
में छद्म हो, कर्म रूप उकड़ा भोग (विषय) रूप
अशुचि से भरे हुये लोटता हुआ आनंद मानता है;
और विषय विरक्त सहोदकको मूर्ख जान, उनके
उपदेशका अन्यास करता है, और बोही जीव सत्सं-
गतादि प्रसंग में मोह नश उतरनेसे शुद्धि में आ,
अज्ञान दशा में कृत कर्मका पश्चात्ताप कर, तुरंत वि-
षय विरक्त हो एकी भाव को उद्गीकार करता है.

२ जैसे बचपनसे बर्कियोंमें उछरा हुआ सिंहका
बच्चा, अपनी जातिको भूल अपने का बकराहो

मान रहा था. और वन में सच्चे सिंह के दर्शन और सद्बोध से बकरीयों का सङ्ग छोड़ स्वेच्छारी एकल हुआ. ऐसे ही-जीव अनादि कर्म सम्यन्ध से अपना निज स्वरूप भूल, कर्म जनित पदार्थ शरीर संपत्ति आदिको अपनी समझ रहा है, जब रुद्र के सद्बोध का सम्यन्ध से अपना आत्म भान प्राप्त हुआ, तब जानने लगा कि मैं चेतन्य, आधि व्याधि उपाधि पर के रहित हूँ; यह शरीर, संपत्ति, तीनही दुःखों से व्याप्त है, मैं निराकार हूँ, यह साकार है; मैं शुद्ध शुची हूँ, अशुचि अशुद्ध है; मैं अजरा मर हूँ, यह क्षणिक विनाशी है; मैं अनंत ज्ञानादि गुण युक्त चेतन्य हूँ, यह जड़ है; इत्यादि किसी भी प्रकार से इनका मंगल सम्यन्ध नहीं मिले. इनके प्रमंग कर मेने—४ गत, २४ वंडक, ८४ लक्ष जीवा योनि में, उच्च नीच जाति स्थान में अनंत विट्यना भुर्का है. अब इनका सङ्ग छोड़ मुझे एकत्वता धारण करना योग्य है. ऐसे विचार से सर्व सम्यन्ध परित्याग कर दीर्घाग दशाको अवलम्ब्य.

जैसे पहलो के फटने में सूर्य मर प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे ही कर्म पहल दूर होने से आत्म के निःशृंखला ज्ञानादि प्रकाशित होते हैं, और चेतन्य

अना स्वरूप पहचानता है. :

एक त्वानु प्रेक्षक विचार करे कि-मैं कौन हूं,
एक हूं या अनेक हूं, दीखने रूपतो एकही शरीर का
धारक हूं. ७ परन्तु जो एक मानू तो-मातापिता का
हैं मेरा पुत्र, क्या मैं पुत्र हूं? वेहन कहे मेरा भाई,
तो क्या मैं भाई हूं? स्त्री कहे भरतार, तो मैं भरतार
हूं? पुत्र पुत्री कहे पिता, तो क्या मैं पिता हूं? यों
कोई काका, कोई चाचा, कोई मामा, माशा, व्याइ,
जमाइ ऐसे २ सब मेरा २ कर मुझे बोलाते हैं; अब
विचार होता है कि मैं कौन हूं? और कितना हूं?
हा! आश्चर्य! मेरा पत्ता लगना ही मुझे मुशकिल हु-
वा! मैं एक हो कितने नाम धारी बना. कितने काँ हुवा-
परन्तु जो निश्चयात्मक हो विचारता हूं तो-यह सब
कर्मोंके चाले हैं; मैं न पुत्र हूं, न पिता हूं, न कोई

सनैया-केश शीश जुड भाल ब्रह्मणा पलक नैन ।

गोलक कपोल गंड नाशा मुख औरन है ॥

टोडी होट दाढ दंत रसना मसूदा तालु ।

चिबुका कंठिका कंठ कंघ कर भौन है ॥

काँख कटि सुजा नाडी नामी कुच पेट पीठ ।

अंगुली हथेली नख जंघ स्थल जौन है ॥

नितंब चरण रोम एते नाम अंगनके ।

नामे विचार नर नेरा नाम कौन है ॥१॥

अन्य हूँ, न मेरा कोई है, और न मैं किसीका हूँ, जो मैं इन नाम रूप होता तो सदा इसही रूप में, धन रहता. जो मैं पुरुष हूँ? ऐसा निश्चय करूँ, अन्य जन्म में स्त्री हो पुरुष संभोगकी क्यों इच्छा करी? और जो स्त्री हूँ ऐसा निश्चय करूँ, अन्यजन्म में पुरुष हो स्त्री भाग क्यों क्यों चाहूँ? इत्यादि विचार से यह सब मिथ्या भाव विदित होना है, मैं मोह नशे में धँस चुका हूँ, कर्म संयोग में पिकल हो भूल रहा हूँ. जम-नाटकिया नाटक शाला में स्त्री पुरुषादि नाना प्रकारके रूप धर नाचता है. जैसा रूप दनाता

गाया-एगया स्वर्णाओ होइ, तआं चंडाल वो कसो
तआं कीड पयगाया, तआं कुथु पिपीलीया॥१॥
एव मयट्टु जोगा सु, पाणीणां कम्म कि विमा,
ननि वज्जती ममांग, मयट्टु सुव मचिया ॥१॥

इति ॥ १ ॥

अर्थ-जैसे शरीर राजा महा परिश्रम से भी पूरा राज्य मित्रोंके दत्त नहीं होता है तैसे जीवमें कोई एक शरीर हुआ, कोई एक बहल, पैरों हुआ, कोई एक कुक्ष, कोई शक्ति हुआ कर्मों की दत्त तो कर्मों पंगी-या, इत्यादि योनिके कर्मोंके दत्त हो शरीर परिश्रमग करने. मानों (अनेक) प्रकार के रूप धरनेवाले मरने अर्थ जान करने समर्थ न हुआ हो शक्ति निदानार्थ.

है वैसाही भाव हुआहूँ भजता हूँ, परन्तु जो अंता
दृष्टी से देखो तो—बोनट वैसा नहीं है; राजा नहीं,
राणी नहीं, संयोगी नहीं, वियोगी नहीं, इन सब
भावों से अलग ही है; फक्त प्रेक्षक को देखाने हँसा
ने, फसाने, रलाने, अनेक भाव दर्शाता है, और अं
तर में वो सब से अलग है. तैसाही=संसार रूप नाट
क शाला में चैतन्य नट कर्म संयोग अनेक उंच नीच
एकेंद्रीय से पंचेंद्री तक, चंडाल से चक्रवर्ति तक रूप
धारण कर, उस रूप प्रमाणों अनेक योग्य कर्म किये.
और आखीर एक्की कायम नहीं रहा! सब निज २
स्थान रहगये, और चैतन्य अलग ही राहा. यह दे-
खाये कर्मोंका तमाशा, अब जरा कर्म रूप नशेका उ-
तार आया दिखता है, जिस से थोडा भान आया,
और विचार होने से कर्मों की विविधता समज भेद
विज्ञानी बना हैं. तो अब विभाव को त्याग स्वभाव
में रमण कर.

देख ! जब तू आया (माताकी यानिसे बाहिर प
डा) था तब इकेलाही था. और तेरे देखते २ अनेक
गये. वो इकेलाही गये. तैसे तू भी इकेलाही जायगा.
अशुभ कर्म के फल भोगवने नरकमें. और शुभ कर्म
के फल भोगवने स्वर्गमें गया तो इकेलाही रह्यो. व

निवन्त्र, मकान, भोजन भूषण, वगैरे का हिस्सा (पांती) लेने वाले अनेक स्वजन हैं। परन्तु कृत कर्म के फल का हिस्सा लेने वाला कोई नहीं है।

इत जगत्में परिभ्रमण करते हुये अनंत जीवों मेंसे रस्ते चलते २ थोड़े दिनोंके लिये स्त्री कोइ बन जाता है- कोइ पुत्र हो जाता है, ऐसे २ अनेक सम्बन्ध करतें हुये पुद्गल परावर्तनके फेरेमें किदर के किदर ही चले जाते हैं। फिर उनका पत्ताभी लगना मुशकिल होजाता है। ऐसेहा हे जीव! तू भी केइका पिता, केइका पुत्र, केइकी स्त्री, इत्यादि बन आया, और छोड़ आया। वो तुझे पहचाने नहीं, तू उन्हें पहचाने न- नहीं। ऐसे २ विचार भी तेरे समक्ष रजु होते तेरा ए- कत्वपणा तुजें भाप(मालम) नहीं होता है। यह अश्चर्य है! हे आत्मान्! सर्व जगत् के पदार्थ तेरेसें भिन्न (अलग) हैं, और तू उनसें भिन्न है। तेरे उनके कुछभी सम्बन्ध नहीं हैं, इस लिये अब तू तेरे निज स्वरूप को पहचान कि तू शुद्ध है, सत्य है, विदानंद है, सिद्ध समान है। हमेशा इमहा ध्यान में लीन हो कि इ- सरूप बने।

चतुर्थ पत्र-“संसारानुप्रेक्षा”

संसारके स्वरूपको विचारे, सां संसारमुपेक्षं

‘संसारति इति संसारः’ जिसमें परिभ्रमण करना पड़े
ना संसार चार तरह का है; उन्हे चार गति कहते हैं-
गतागत (आवा गमन) करे सो गति चार:-

१ नाक गति न=नहीं×सूर्य; अर्थात् अन्ध कार
से भगि हुई अन्धकार मय सो तम % गति या नरक
गतिके ७ स्थान अथो (नीचे) लोकमें एकैक के नीचे
है:- (१) ७ रक्त प्रभा-रयाम वर्णक रत्नमय भयंकर सर्व
स्थान. २ शर्कर प्रभा=तरवारसेभी अतितीक्ष्ण सर्व
स्थान हैं. (३) बालु प्रभा=भाड भूजके भाडका बालु
(रेती) से भी अत्यंत उष्ण सर्व स्थान. (४) पंक प्रभा
रक्त, मांस, पीरु के कीचड़ मय सर्व स्थान. (५) घू
म्म प्रभा-राइ मिरची के धूम्र [धूँ] से भी अधिक
तीक्ष्ण धुम्रमय सर्व स्थान. (६) तम प्रभा=भाद्रव की
घटा छाड़ अमावस्या की रात्रि के भी अत्यंत
अन्धकार मय सर्व स्थान. [७] तम तमा प्रभा-घोरा
नयोर अन्धारे मय सर्व स्थान. यों सातही नरकके गुं
ण निष्पन्न नाम (गोत्र) हैं. इन ७ नरकके ४२ आंतर
(खाली जगा,) ४९ पांथडे (नेरीये रहनेकी जगा,) ८४

% बहुत शास्त्रमें नरकका तम गति भी नाम है,

० घन्मा, वंश, शीला, अजाना, रिहा, मग्धा, मघिवाइ
येह ७ नरकके नाम हैं और ऊपर अर्थयुक्त के हैं सो मोत्र हैं.

लक्ष नरक वासे (उत्पत्ति स्थान) हैं. इनमें रहे समस्त
 दृष्टी जीव तो स्वकृत कर्मोंद्वय जाण, सम भाव से दुःख
 भोगवते हैं; और मिथा दृष्टी हाय त्रायकर दुःख भो
 गवते हैं, नरक में तीन तरह की वेदनः—१ प्रमाधमी [य
 मदेव] कृत, २ आपस की, और ३ क्षेत्र वेदना.

१ प्रमा धामी १५ जातके हैं:—‘अम्ब’-नीयें
 को आमकी तरह मशालते हैं, २ अम्बरसे-आम का रं-
 स निकाले ल्यों रक्त मांस हड्डी अलग २ करते हैं. ३
 ‘शाम’=प्रहार करते हैं. ४ ‘सखल’=मांस निकालते
 हैं. ५ ‘रुद्र’=शस्त्रों से भेदते हैं. ६ ‘महारुद्र’-कसाई
 की तरह दुकड़ों २ करते हैं. ७ ‘काल’-अग्निमें पचा-
 ते हैं. ८ ‘महाकल’-चिमटेसे चर्म मांस तोड़ते हैं. ९
 ‘असि पत्र’-शस्त्रसे काटते हैं. १० ‘धनुष्य’-शिकारी
 की माफिक धनुष्य वा ^{बल} से भेदते हैं. ११ ‘कुम्भ’-कुं-
 र्भमीमें पचाते हैं. १२ ‘वालि’-भाड भूजे माफिक उष्ण
 रेतीमें भूजते हैं. १३ ‘वीतरणी’-अत्यन्त उष्ण रससे भ-
 री वीतरणी नामक नदीमें डालकर ^{सत्पते} हैं. १४ ‘खरसर’
 शस्त्रसेभी अति तीक्ष्ण पल्लाले ^{शामली वृक्षके नी-}
 चे घेठा पत्ते डालते हैं. १५ ‘महाधरानु’-अन्धेरी को-
 डीमें ठसोठस भरते हैं. यह नाम दुःसा च कृत कर्मके
 शिवाय औरभी अनेक तरहके दुःख

वैसेही फट देते हैं, जैसे मांस भक्षीको—उसीका मांस तो डके खिलाने है, मदिग पानीको—तल आ गर्म कर पि लाते हैं, पर स्त्री भोगी को—लोहकी उष्ण पुतली से संगम कराने है, हिंसक को जैसी तरह हिंसा करी हो वैसी ही तरह उसे मारने हैं, इत्यादि अनेक कष्ट-दुःख न-रीयों का देने हैं, वो बेचारे पराधीन हो आक्रंद करते हुवे सहन करते हैं.

२ आपसकी वेदना तीसरी नरकक आंग, यम (परमाधामी) नहीं जा शक्ते हैं, वो नेराये अनेक त्रि-काल भयंकर खराब जंगली रूप बानके, आपसमें ल डते हैं, मारते हैं, हाय ब्राहाय करते हैं, ज्यों नवा कु-त्ता आनेसे दुमरे कुत्ते उस पे दूट पडते हैं, वैसा.

३ क्षल वेदना १० प्रकारकी हैं:—१ अन्न क्षुधा=नरक एक जीवको सर्व भक्ष पदार्थ निच्छा दे-वे तो भी तृप्ती नहीं आय, और नरक दुःख नरक एक दाणा नहीं मिले. २ अन्न दुःख=अन्न न मिलने

+ पहिली से तीसरी नरक यह एक ही नरक है, जो धाने शीत योनिय बहुत उष्ण योनिय के बीच में है, उष्ण योनि में बहुत शीत योनि के बीच में है और मांस मांस एक उष्ण योनि है, जो शीत योनिय के बीच में होते हैं उनके उष्ण की वेदना होती है, और उष्ण योनिय में शीत होते हैं, जो शीत की वेदना होती है.

इन तीन के प्रजाप्ता, अप्रजाप्ता, दो, भेद करने से:—
 $३ \times २ = ६$ हुये. बेंद्री, तेंद्री, चौरिंद्री इन तीनोंके प्रजाप्ता
 अप्रजाप्ता यों $३ \times २ = ६$ भेद हुये. जलचर, थलचर,
 खेचर, उरपर, भुजपर, यह पांच सैन्त्री और पांच
 असेन्त्री. इन १० के पर्याप्त अपर्याप्त, यों $१० \times २ = २०$
 यह सब मिल ४८ भेद निर्यन्त्र के हुये.

यह वेचार कर्माधीन हो परवश में पड़े हैं. मि
 ट्टी को-खोदते हैं, फोड़ते हैं गोवरादिक मिला के
 निर्जीव करते हैं. पाणी को-गरम करते हैं न्हावण
 धोवण वगैरे यह कार्य में डोल ते हैं. क्षारादि मिला
 के निर्जीव करते हैं. अग्नि को-प्रजालते हैं, बुजाने हैं
 पाणी मिट्टी आदि से मारते हैं. वायुको पट्टा झाड़ु
 खाँड़न. झट्टक. फट्टक, उधोड़ मुग्न बोलना, बगैरेसे
 मारते हैं. वनस्पति को छेदन, सेंदन, पचन, पीलन,
 चालन, अग्नि मशाला वगैरे से निर्जीव करने हैं. बेंद्री-
 तेंद्री-चौरिंद्री. निट्टीके, पानीके. हरी-लालीकी इंधन

७ पानीमें रहे मच्छादि क. ८ पृथ्वी चले. गायादिक. ९
 आकाशमें उड़ें पक्षीयादि. १० पेट रगत चले सर्पादिक.
 ११ भुजसे चले उंदरादिक. १२ जो मान पित्त के संयोग
 से उपजे. और जिन को मन (ज्ञान) होवे सो सन्नी. १३
 मनु-छिन उत्पन्न होवे और मन नहीं होवे सो असन्नी.

के, अनाज के वस्त्र पात्र आदिके आश्रय रहे, गमना-
 गमन करते, आरंभ समारंभ करते. धुम्रादिक प्रयोगसं
 शीत, उश्न. वृष्टि से आदि अनेक तरह उपजते भी
 हैं, और मरते भी हैं. जलचर पाणी खुटने से, नवा
 पाणी आणे से या धीघरा दिक मारते हैं. स्थलचार
 या वनचर पशुओं बेचारे शीत, ताप वृष्टि. भूख, प्या
 स सहन करते हैं. काँटे, कंकर, कीचड़, कीड़े वाली
 भोमी में पड़े जन्म पूरा करते हैं, घर बख़ रहित हीन-
 दीन, गरीब अनाथ, घास फूस आदी निर्माल्य मिले
 जितना खा के संतोष करते हैं. ऐसे निपराधी को
 भी रसष्टि निर्दयी मार डालते हैं, बन्धन में डाल
 ते हैं. ऐसेही ग्रामके रहवासी गौ (गाय) महिषी
 (भैंस) आदिकभी निर्माल्य वस्तु देवे जितनी खाके
 रहने वाले, खेतीआदि अनेक काम में मदत कर्ता,
 दूध जैसे उत्तम पदार्थ के दातार, मालिकभी. आज्ञा
 में चलने वाले, गरीब बेचारेके उपर अत्याह्य घजन
 भर देते हैं, कठिण बन्धन से बांधते हैं, कठोर प्रहार
 से मारते हैं, बहुत चलाते हैं, दुःख से रोग से या
 थक से मुर्छित हो पड़े हुवे को. श्वास रोक के उठा
 ते हैं. खान-पान पूरा नहीं देते हैं. और काम पूरा
 लेते हैं. और मतलब पूरा हुये कृत्सी कपाड़ आदि

को बँच देते हैं. वहाँ विप शास्त्र से अकाले रीवा २ मारे जाते हैं. इन दीनों की करुणा करने वाला कौन है? ऐसी तिर्यच गति मे अपना जीव अनंत वक्त उ, पजके दुःख भोगव आया है.

३ मनुष्य गति—मनकी इच्छा मुजब साधन कर सके तो मनुष्य के ३०३ भेद, अस्सी, मस्सी-कस्सी, यह तीन कर्म कर उपजीविका करे तो कर्म भूमी मनुष्य इनकी उत्पत्ति के १५ क्षेत्रः—१ भरत १ ऐरावत, १ महाविदेह. यह तीन क्षेत्र जंबुद्विप में; और यही दो दो होनेसे ६ क्षेत्र घातकी खंडमें, और योंही ६ पुष्करार्थ द्वीपमे. यों $३+६+६=१५$. वरक्त तीनही प्रकारके कर्म बिना दश प्रकारके ७ कल्पवृक्ष

१ हथीवार (शास्त्र) से. २ लिखने का ३ कृपाण(खिती)

* १ मनंगा वृक्ष=मधुर रस दे. २ भिंगा वृक्ष= व रतन दे. ३ तुंडी येगा वृक्ष= वाजिप्र सुणावे. ४ दिव वृक्ष=दीवा जैसा प्रकाश करे. ५ जोड़ वृक्ष= नूर्य जैसा प्रकाश करे. ६ चितगा वृक्ष=विचित्र रंग के पुष्प हारदे ७ चिन रसा=इच्छित भोजन दे. ८ मन येगा वृक्ष=रत न जड़िन भूषण दे. ९ गिहं गारा=रहने अच्छा. मकान दे. और १० अनियाणा वृक्ष=अष्ट वस्त्र दे. ३० अकर्म भौमी और ५६ अंतर द्विपमे रहने वाले मनुष्यों की इन १० कल्प वृक्ष से इच्छा पूरी होनी है.

से उपजीवका होवे. सो कर्म अकर्म भूमी मनुष्य के ३० क्षेत्र १ हेम वय, २ अरण वय, ३ हरीवात, ४ रमक वात, ५ देव कुरु, ६ उत्तर कुरु, यह ६ क्षेत्र, जंबुद्वीप में, येही दो दो क्षेत्र होने से १२ क्षेत्र धात की खंड में, और येही १२ क्षेत्र पुष्करार्ध द्विपमें. यों $६+१२+१२=३०$. जंबुद्वीप में के चुली हेमवन्त और शिखरी पर्वत में आठ २ दाहों (खुणे) लवण समुद्र में गढ़ है. उन्हे एकैक दाहों पे सात २ द्वीप हैं तो आठ दाहों पे $७ \times ८ = ५६$ अंतर द्विप हुये, इनपर अकर्म भूमि-जस मनुष्य रहते हैं. यह $१५+३०+५६=१०१$ मनुष्य के क्षेत्र हैं. इन में जो मनुष्य होते हैं उनके दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त, यह २०२ हुये और १०१ अपर्याप्त मनुष्य जो १४ स्थान में समूर्तिम

१ उद्यार=विष्टामे, २ पासवण-मृगमे, ३ लेण-लंकारमें, ४ मलेण-नाकके मेलमेहामें, ५ उले-उल्लसामें, ६ पिने-पिनमे, ७ मण-मणमे, ८ पुण-परमा (पौरु) में, ९ के-कुरु [पौरु] में, १० मुके पुण्ड परिसारे-मुकक मूके पुण्ड पौष्टे भिजनेमें, ११ मृग्यकलेवर-पंचदिके कलेवरमें, १२ मृग पुण्डके मयोगमे, १३ नगरके नालेमें, और १४ के के मये अष्टासी स्थानमें [जीवनद हुये तुने असंख्य मनुष्य नष्ट होने हैं.]

(स्वभावमे) उत्पन्न होवे हैं वो अर्ग्यसही मरते हैं, इस लिये १०१ भेद उनके, यों सर्व मिल ३०३ भेद मनुष्य के हुये.

कर्म भूमि में महा विदेह छोड बाकी के क्षेत्र में छे ओर की प्रवर्ती में कभी पुद्गलिक सुखकी वृद्धि और कभी ह नी होती है, सदा एकसा न रहना वो भी दुःख काहीकारण है. और महा विदेह में सदा चतुर्थ कल प्रवर्तता है, तो वहां भी विचिल प्रकारके मनुष्य हैं. मनलव की जहां कर्म कर के उपजीवका है वहां दुःख ही है; अस्सी हथीयारमे उपजीका करने वाले, कसाइ होके बेचारे गरीब निपराधी जीवों-की घात कर, महा जव्बर पाप उपराजते हैं, सिपाइ यों होके अपराधी और निपराधी को बिनाकारणभी मारते हैं. कितनेक राजादिक महाभारत संग्राम कर ते हैं. तो कितनेक स्वकुटुंब का संहारही कर डालते हैं, तो बेचारे ऐकेंद्रियादिकका तो कहनाही क्या? शत्रु अनर्थकाही कारण है. शत्रु हाथमें आयाकी प्रणाम हिंनामय हुये. मसी लिखाइ के कर्म कर उपजीविका चलाते वाले वणिक्कादिक कसाइ, कुंजडे, कलाल, दाणेका, लोहेका, धातुका वगैरे अयोग्य व्यवहार कर गजा उपरांत वजन उठाये, गोमडे में भटकते हैं

गुलामी करते हैं, बगैरे महा कष्ट सहते हैं. कस्सी-कृषी (खेती) के कर्म में अनेक एकेंद्री से पंचेंद्री तक जी-वनी धान करने हैं, शीत ताप क्षुधा तृषादि महा क-ष्ट सहते हैं. महा मेहनत से तीनही भंतू व्यतिकृत करते हैं. अर्द्धा वृत मान कालकी स्थितीका ग्याल कर ने मालम होता है कि-द्रव्य (धन) है तो यद्वृत स्थान कुटुंबकी अंतराय रहनी है, कुटुंब है तो दरिद्रता रहती है. धन कुटुंब दोनो है तां संप नहीं. शरीर रोगीला सदा श्लेश, लेने देनेका इज्जनका, बगैरे अनेक दुःख भु-क्त रहे हैं. कितनेक घेचारे गरीब हैं, उन को अपने पेट भरनेकी ही मुशीयत पड रही है तो अन्य कुटुम्बका निर्वाहकरना तो दूरही रहा कितनेक अंगोपांग हीन लूले लंगडे, अन्धे, पहारे बगैरे हैं, कितनेक अनाय इलच्छ दशमें उत्पन्न हुये; फल नाम माल मनुष्य हैं, उनके कर्म पशुसंभी मर्राय हैं, धर्मके नाममेंभी नहीं समजते हैं, मनुष्यका अहार करने हैं, यन्न गदित रहते हैं, मा-त, भगि, पुर्वाआदि में व्यभिचारका कुछ विचार नहीं है. जंगलमें भटक २ जन्म नेर करने हैं. अरुम भूमि के क्षेत्रांमें उत्पन्न हुये मनुष्य देव कुरु उत्तर कुरु में सुनकी उत्कृष्टता है, हर्गवास मय्यकवास में सुनकी मय्यमता है. और देनवय पेरणवयमें सुन ही कनिष्ठता

हैं परंतु सर्व धर्मरहित भद्रिक परणामी प्रयाय पशु की तरह पूर्व पुण्यसे प्राप्त हुये दशकल्प वृक्षों के योग्य से सुख भोगवते हैं, और मर जाते हैं.

अंतर द्वीपमें रहने वाले मनुष्य नाम मात्र मनुष्य हैं, पानी पे झुगरीयोंमें वनमें रहते हैं, शरीर मनुष्य जैसा होके, कितनेकके मुख हाथी घांढे सिंह गाय जैसे होतेहैं. यह मिथ्यात्व दृष्टि हैं, कूछ पुण्योदयसे इनकी भी इच्छा कल्प वृक्ष पूरते हैं.

समूर्च्छि मनुष्य—फक्त मनुष्य के पदार्थ विष्टा मूल रक्तादि सें होतें हैं. जिससे वो मनुष्य कहे जाते हैं, परंतु दृष्टि नहीं आते हैं, ऐसे सूक्ष्म रूप से एक स्थान में भेलभेल असंख्य उपजते हैं. और तुर्त मरते हैं. विष्ट पे विष्टा, मूत्रमें मूत्र करने से वगैरे इनकी हिंसा हर वक्त होती है.

ऐसे दुःखमय स्थानमें अपन अनंत विटंवना भोगव आये हैं. (मनुष्य जन्मकी श्रेष्ठता गिनने का इत्नाही प्रयोजन है कि तिर्थकर, साधु, श्रावक, वगैरे इत्तीमें होते हैं. और मोक्षभी मनुष्य जन्म विन नहीं मिल सक्ता है.)

४ देवगति—दिव्य उच्चगतिवाले सो देवता के १९८ भेद कहे हैं:—असुर कुंवार, नाग कुंवार, सुवर्ण

कुँवार, विघ्न कुँवार, अग्नि कुँवार, उद्धी कुँवार, दिशा कुँवार, द्वीप कुँवार, पवन कुँवार, स्तनित कुँवार, यह १०, और १५ पहले पारमधामी (यम) देवके नाम वहे सो यों २५ ही भवन पतिके जान के देवता हैं. यह पहले जरकक आंतरे में रहने हैं. और पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग. गंधर्व, इसी वा, भुइवा, आनपद्मी, पानपद्मी कदिय, महाकंदयि, काहंड और पहं देव, यह १६ व्यंतर. तथा आन झमक, पण- झमक, लेणझमक, सेणझमक, वत्थ झमक, पत्तझमक, पुण्य झमक, फल झमक, वीज जमक, अभी पत्त झम- क, यह १० झनक मिल २६ भेद वाण व्यंतरकी जा- तिमें गिने जातें हैं. यह पहलि नरक के उपर पृथ्वी के नीचे रहने हैं. चन्द्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र, तारा, यह ५ अढाई दीपके अंदर चलने फिरने हैं, और इन्हीं नामके ५ अढाई द्विपक बाहिर स्थिर हैं. यह १० जो-तिपी गिने जाते हैं. १तीन पलिवे, २तीन सागगीये ३ और तेरेसा गरीये यह ३ तीन किल मुखी नीच जानके देव हैं. सुधर्मा,

• तीन पल्ये के आयुष्य वाले किल मुखि देव जोति पी के उपर रहने हैं. तीन सागर के आयु. दूसरे देव लोक के उपर तीसरे के नीचे रहने हैं और तेरे सागर वा- ले छठे देव लोक के पास रहने हैं. यह विरूप और होन स्थि- तावाले हैं चार नीर्यकर निंदक धर्म ठग, निन्दक कुछ करणी करनमें इनमें अघनाग लेना है

ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रम्ह, लांतक, महाशुक्र, स
हस्रार, आण, प्राण, अरण, अचुत यह १२ देवलोक साइच,
साइच, वरुण, वन्ही, गदतोय तुसीय, अरिठा, अगि
च्छा, अववाह, यह, ९ लोकातिक उंच देव हैं. भदे,
सुभदे, सुजाय, सुमाण. से, सुदंसण, पियदंशण, आ
नाय सुपडिभदे, जसोधर, यह ९ ग्रीवेग हैं. विजय,
विजयंत, जयंत, अररजित, और सवार्थ सिद्ध, यह ५
अनुत्तर विमान हैं. $२५+२६+१०+३+१२+९+९+५$
 $=९९$ हुये. इन के अपर्याप्त और पर्याप्त यों १९८ देव
ता के भेद हुये.

अन्य गति से देव गति में सुखकी अधिकता
है. सब वैक्य शरीर भारी हैं. दिल चाहे जैसा और
दिलचाह जितने रूप बना सके हैं. निरोगी महा दि
व्य, सदा तरुण शरीर होता है. आयुष्य जयन्य (थो
डासे थोडा) दश हजार वर्षका. और उत्कृष्ट ३३ सा
गरुपम का. सेकड़ों हजारों वर्षमें क्षुधा लगी के तुरंत
सर्व दिशामें शुभ पुद्गलोंका अहार राम २ से ग्रह
ण कर प्रस हो जाते हैं. इनके विषय सुत्र अन्योपम
भेकड़ों हजारों वर्षके होते हैं. इनके सामान्य नाटक
में दो हजार वर्ष. और बड़े नाटक में १० हजार वर्ष
व्यतिक्रान्त हो जाते हैं. उनके बहा गनी नहीं है. सदा

महा प्रकाश बना रहता है.

इत्यादिक सुखके देव भुक्ता हैं, तो भी दुःखी है, क्योंकि भुधा वेदनी तो लगी ही है. और सुख देवता यरोयर एकसे नहीं हैं, कितनेक इन्द्र हैं, कितनेक तायत्रिक [इन्द्रके गुरुस्थानी] हैं, कितनेक सामानिक (इन्द्रके यरोयरांके) हैं, कितनेक आरम रक्षक, (प्रहरादार) हैं, कितनेक परिपदके देव हैं, कितनेक अणिका (शेन्य) के देव हैं, गंधर्व (गायन करने वाले) देव, नाटाकिये (नाचने वाले) देव, अभांगी (नाचर) देव, और प्रकीर्ण (अनेक विमान वाली) देव. ऐसे १० प्रकारके देव धारह देवलोक लग हैं. इन में से ज्यादा शक्ति धारी देव हैं, उन्हें देव्य धर्मा शक्ति वाला देव शरमाने हैं. और पश्चात्ताप करते हैं, कि मैं ऐसा क्यों नहीं हुआ! कितनेक व्यभिचारी देव अन्य देवोंकी मूर्त्तिया देवीका तथा वस्त्र भूषणका हरण करते हैं. उन्हें इन्द्र शिक्षाद्वारा बख प्रहार करते हैं, जिस से वो छे महिना तक महा वेदना भोगवने हैं. और भी मयसे ज्यादा दुःख भरणका है सोभी उन्हें छोट ना नहीं है. मृत्युके छे मास पहिले उन्हें आलस आने लगना है, महल, वस्त्र, मृगकी उपयोगी मंद भाष जाना है, अन्ते नदी लगने हैं. तिन में भ्रम पड़ने

लगता है, पुष्पमाला कूमलाइ दिखती है इत्यादि चिन्ह से देवता अपना मृत्यु नज़ीक जाण फ़िकर में पड़ जाते हैं, कि-हाय! ऐसे सुख को छोड़ अशुची स्थान में उपजना पड़ेगा, इत्यादि महा शोक सागर में डूबे हुये आयुष्य समाप्त करते हैं, चारों देवों लोक से उपरके देवता अहमैन्द्र [स्वता मालक] हैं, वोभी क्षुधा मृत्युकी पीड़ा वगैरे मानसिक दुःख भोगवते हैं पांच अनुत्तर विमान छोड़ बाकी सब स्थान में अपना जीव अनन्त वक्त उपजके मर आया है, सब तरह का विटंबना भोगव आये हैं।

यह चार गतिके दुःख का संक्षेप में वर्णन किया, नरक निगोद के दुःख अपार हैं; ऐसा यह संसार दुःख से भरा है, वो सर्व दुःख अपने जीवने अनन्त वक्त सहन किये हैं।

गाथा—धी धी धी संतारे देव मरिउण जं तिरिय होइः
मरिउणं राय राया, परि पत्रइ निरिय जालाए.

देवान् सारु-देव.

अर्थात्—किसी को एक वक्त, किसी को दो वक्त, धिक्कार दी जाती है, परंतु इस संसार को तीन वक्त धिक्कार है, क्यों कि देवता जैसे महा ऋद्धि महा सौख्य के भुक्ता नरके पृथ्वी, पाणी, वनास्पती,

आदि निर्धन यानि भै उत्पन्न होते हैं. और राजाओं के राजा चक्रवर्ती-महाराजा मरके नरक में चले जाते हैं.

जरा आश्चर्य तो देखीये! जो चक्रवर्ती मरके उनका जीव नरकमें गया है और उनका शरीर यहां पड़ा है. उसका संस्कार (श्मशान में लेजाणे की क्रिया अर्चना,) धृंगार वगैरे करते हैं, और नरक में उनके जीवपे यम देव ताडन मारन करते हैं. देखीये! क्या शरीरके हाल, और क्या जीवके हाल!!

महान पुण्योदय से मनुष्य जन्मादि सामग्री का दुर्लभ लाभ को तूं प्राप्त हो, भव भ्रमण से छुटने का उपाय कर, अनंत अक्षय अव्यबाध मोक्ष सुखो प्राप्त करना चाहिये.

यह धर्म ध्यान ध्याता की चार अनुप्रेक्षा [विचारना] का स्वरूप कहा. इस में रमण करने से धर्म ध्यान में एकाग्रता प्राप्त होती है.

धर्म ध्यानस्य-पुष्पफलम्.

इस धर्म ध्यान में एकाग्रता न होने से, अर्थात्-पुद्गल परिणती की मिश्रता युक्त विचार और प्रवर्ती होनेसे संपूर्ण कर्म की निर्जरा न होते, पुण्य

की अधिकता होता है उस पुण्य फल को भोगवने के लिये ज्यों ज्यों ध्यान की अधिकता होय त्यों त्यों उंच स्वर्ग में निवास मिलता है.

स्वर्ग (देव) लोक में उत्पन्न होने की सेज्या (पलंग) है, उसपे एक देवदुष्य नामे बख्र ढका हुआ होता है, यहांसे शरीर छोड़े पीछे धर्म ध्यानी का जीव उस सेज्या में जाके उत्पन्न होता है, और एक मुहूर्त पीछे पूरी प्रजा बांधके उस बख्रको ओढ (शरीर को ढक) के बैठा होजाता है; उसी वक्त उनके आज्ञाकित देव देवीयों* यहां अत्यन्त हर्ष उत्सहाके साथ एकत्रहो हाथ जोड, अत्यंत नमृता से पूछते हैं:- अपने क्या करनी करी, जिससे हमारे नाथ हुये? तब वो देव*अवधि ज्ञान से पूर्व भवका हाल जान और देव लोककी ऋद्धिसे चकित हो, अपने पूर्वले सम्बन्धीयोंको चेताने उत्सुक होता है; तब वहांके देव कहते हैंकि एक मुहूर्त मात्र हमारा नाटक देखके फिर इच्छित कीजीये, वो सामान्य नाटक करते हैं उसमें यहांके दो हजार वर्ष बीत जाते हैं, जितनमें यहांके सम्बन्धीयों मरखप जाते हैं; और वोर्भा प्राप्त सुख में लुब्ध हो जाता है.

* दूसरे देवलोक के उपर देवी नहीं है.

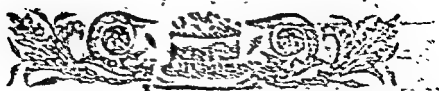
* देवता में अवधि ज्ञान जन्मसे स्वमविश्वी होता है.

१. चर देवलोकके उपरके सर्व देव अहमंत्र हैं, अर्थात्-सब चरोंवगीके हैं छोटा बड़ा कोई नहीं है। इस लिये वहां नाटक चेटक करनेवाला कोई नहीं है। और चारमें स्वर्गके उपर जैन शुद्धाचारी विपुल ज्ञानी साधु ही जाते हैं। वो पहिलेसेही अल्प मोही होते हैं। इस लिये ज्ञान ध्यान सिवाय अन्य तर्क रुचाही मंद होती है। वो सावधान होतेही पूर्व सम्पादन किये हुये ज्ञान के ध्यानमें मग्नगुल हो जाते हैं जिससे जिनोका उत्कृष्ट ३३ सागरोपम का आयुष्य परमानंद परम सुख में व्यतिक्रान्त हो जाता है।

२. वहांसे आयुष्य पूर्ण कर मनुष्य होते हैं कि जहां दशबोलकांजोग होता है। ऐसे मनुष्य देवतके जन्म न्य ३ और उत्कृष्ट १५ भव या संख्यात भव कर शुद्धिप्राप्ती हो मोक्ष प्राप्त करते हैं।

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनी श्रीअमोलख ऋषिजी रचित ध्यान कल्पतरुकी धर्मध्यान नामक तृतीय-शाखा समाप्तम्।

०१ क्षेत्र, घर, घम, पंशू-गाँवादि, नोकर. २-३ मित्र और न्यती यष्टुस होय, ४ ऊँच गोत्र, ५ सुन्दर दारीर, ६ रांग रहित, ७ युद्ध तीव्र ८ यशवंत ९ विनयवंत (मिलापु). १० पराक्रमी-बलवंत. यह १० बालिका योग जिस जगह होय वहां पुण्यार्त्ता अवतार देने हैं.

उपशाखा-“शुद्धध्यान”

शुभोन्द्रिय मनोघ्याता, ध्येयं वस्तु यथास्थितम्
एकाग्र चिन्तनं ध्यानं, फल सम्बर निर्जरा ॥१॥

अर्थ-शुद्ध ध्यानके करने वाले-पंच इन्द्रिय और मनको स्ववश-अपने आधीन कर, शुद्ध वस्तु की तर्क एकाग्रता अभिन्नता लगाके अखण्डित रहे ध्यान ध्याते हैं. इसका फल सम्बर (आगामिक पापका निरुधन) और निर्जरा (पूर्वोपाजित पापका क्षय) होता है; यों सर्व पापका क्षय-नाश होनेसे मोक्षके अनंत अभय अव्यावाध सुखकी प्राप्ति होती है; इस लिये मुमुक्षुओंको शुद्धध्यान की विशेष आवश्यकता है. सो ही यहां कहता हूं.

उपरोक्त श्लोकमें शुद्धध्यान करनेके लिये इन्द्रियों और मनको निग्रह करनेकी जरूर बताई, सो इन्द्रियोंभी मनके स्वाधीन हैं. उत्तराध्ययन सूत्रमें कहा है-“एगं जीअ जीअ पंच” अर्थात् एक मनको जितने से पंच इन्द्रियों वश हो जानी हैं. और भी कहा है:-

किं—“मनस्य मनुष्याणाम् कारणं बन्ध मोक्षयो” अर्थात्—कर्मसे बन्धने वाला और छोटने वाला मन ही है। श्री प्रसन्नचंद्र राज ऋषिकी नरह. इस लिये मन को जितने की आवश्यकता है:—

* राज घड़ी नगरीके श्रेणिक महाराजा. गुणसिल पाग में विराजने हुए श्रीमहर्षारभगवन् के दर्शन करनेके निवेजानेहुंय मार्गमें एक प्रसन्न चन्द्र नामे राज ऋषिकी रूप के महाताप में अहोरात्र ध्याना रुढ़ देव आश्चर्यशक्ति हैं श्रीमहर्षारभार्या को नमस्कार कर प्रभ गुण कि—महाराज दुष्कर नपके करने वाले माधुजी आयुष्यपूर्ण कर कहाँ जायेंगे! भगवन् करमायाके जाँ-अभी मरेतां पहली नरक में, श्रेणिक—है. पहली नरक, भगवन् नहीं दुसरी नरक में, श्रेणि—है दुसरी! भगवन् नहीं तीसरी. यों श्रेणिक आश्चर्यमे आ प्रभ करता गया और भगवन् चौथा पाँचवाँ छठा जाय मानसी नरक तक करमा दिया. श्रेणिकने फिर आश्चर्य हैं गुण ऐसे महा सुनी मानसी नरक में जाय! तब भगवन्ने करमाया नहीं छठी. यों श्रेणिक आश्चर्य घर गुणता गया और भगवन् पाँचवाँ, चौथा, तीसरी, दूसरी, पहली भयनपति, द्येनर, जो नवि, देवलोका, शिखेंक, और अनुगर गितान, का नाम करमानेही देव सुंदरीका जन्म गुणाया. तब श्रेणिकने गुण महाराज. यह सुंदरी क्या वर्ती! भगवन्ने करमायाकि उव प्रसन्न चन्द्र राजरुदीको देव जानकी प्रार्थी हुए : यह मुग श्रेणिक राजा ज्ञान ही अशय शक्ति हैं

श्लोक-असंशयं महाबाहो मनो दुर्निद्रं चलम् ।
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥भगवद्गीता.

अर्थ-श्रीकृष्ण कहत हैंकि-हे अर्जुन! मनको बश करना बहुतही मुशकिल है. क्यों कि मन अती चपल

पूछने लगा महाराजजी यही ताजुबकी बात हैकि अर्थात् तो सातमी नरक फरमातेथे और अर्थात् कैवल ज्ञान प्राप्त होगया! इसका कारण क्या? भगवंत-तुमारे साथके एक मूढने उन मुनिको देखके कहा कि यह साधु यहा निर्दयी है, छोटेसे घड़ेपर राजभर डाल आप साधु घन गया और येचारे उस घड़ेको परचकी सता रहा है. यह सुनतेही राजकृपि क्रोधातुर हो उस परचकीके साथ मनो मय संग्राम करने लगे. (उस वक्त तेने पूछना सुरु किया था अनेक शैल्यज्ञा संहार कर शत्रुको मारने चक्र लेनेके लिये शिरपे हाथ डालाके [उस वक्त सातमी नरक के दलीय भेले किये थे.] रुंड मुंड मस्तक पाया! उसी वक्त चौंङ गये भान आया कि अरे! मैंने साधु होके यह क्या जुलम किया? यों पथ्याताप करने लगे. [उस वक्त संचित कर्मके दलिये स्वप्ने लगे] त्यों त्यों ऊंच चढते गये और शुद्ध विचार में एकाग्र होनेसे घन घातिक कर्म नष्ट होगये, तब कैवल ज्ञान केवल दर्शनकी प्राप्ति होगइ, (शुद्ध ध्यान में इतनी प्रचलता है) यह सुण अणिक राजा यहे खुश होगये, भगवंतको और उन राजकृपि वगैरे साधु योंको नमस्कार कर निजस्थान गये.

है * परन्तु निरंतर अभ्याससे और वैराग्यसे मन वश में हो सकता है।

किसीसे भी पूछ देखो किन्नाइ! तुम मनको वश कर सक्ते हो? तो वो येही कहेगाकी -वहोतही उपाय करते हैं, परन्तु पापी मन वशमें नहीं रहताहे क्या करे! ऐसे मनको वशमें करनेका सहज उपाय इस श्लोकमें कहा है कि-निरंतर अभ्यास से जो वैराग्य प्राप्त करता है, वो मन वशमें कर सकता है।

पंच इन्द्रियोंके छिद्रों कर जो शब्दादि पुत्रल का प्रवेश होते है, उन्हे ग्रहण कर मन राग द्वेषमय परिणम सुखी दुःखी बनता है. उत राग द्वेषमें पण मते हुये मनको रोकना, उसीका नाम वैराग्य. राग द्वेष परिणतीमें परिणमनेका मनका अनंत कालका स्वभाव पडरहा है. उससे एकाएक मन रोकना बहुत ही मुश्किल है. इल लिये मनको रोकनेका अभ्यास करना चाहीये, जैसे जोशमय आते नदीके पूरको कोइ एकदम रोकना चाहे तो कदापि नहीं रुक सके गा! परन्तु उसे पलटानेका जो प्रयत्न करेतो हो सके

* 'अतिचंचल मतिस्तुक्च सुदुर्लभ योगवत्या चेतः'—हे मन्त्राचार्य कहने हैंकि-यहमह अनीहीचंचल हांके अतीही सुभ्रम है. इस लिये इसकी गतीको रोकना मुश्किल है.

वस्तु तैसही मनके वेगको पलटानेके प्रयत्नकी अभ्यास की आवश्यकता है।

वो अभ्यास ऐसा चाहिये कि-जिन २ शब्दादि विषय मय पुद्गलोंमें मन परिणामें उत्तीही वक्त उन पुद्गलोंके स्वभाव गुण और फलके तर्फ मनको फिराना कि-यह क्षणिक और कटु फलद्रुप हैं। ऐसा हर वक्त अभ्यास रखनेसे मन किसी कालमें इन्द्रियोंके विषय से निवृत्ती कर सकेगा।

और फिर ध्यान में मनको स्थिर करने एकाग्रता का अभ्यास करना। एकाएक मन एकाग्र होना मुशकिल है; परन्तु अभ्यास से बोधी हो सकता है; जो जो काम अपने नित्य नियामिक हैं अवलतो उन्हीं में एकाग्रता करना चाहिये। प्रतिक्रमण करते होय तो उस प्रतिक्रमणके शब्दार्थादिमेही मनको गढादेना। उस विचारको छोड़ अन्यतर्फ नहीं जाने देना। ऐसेही सध्याय-स्वाध्याय करती वक्त स्वाध्यायमें, व्याख्यान देती वक्त व्याख्यानमें, गौचरी व आहार करती वक्त आहार में इत्यादि सर्व दिन रात्री सन्वधी कार्यमें सदा सर्वकाल क्षणत रहित मनकी एकाग्रता का अभ्यास रखना। यों कितनेक कालतक करते २ वो सहजही एक वस्तुपे टिकने लग जाता है, फिर

हरकं इष्टं पदार्थपे मनकी एकाग्रता हो सकती है. यों
अभ्यास युक्त वैराग्य मनको अडोल ध्यानी बनाता है.
यस्तव विज्ञानवान् भवत्य मनस्कः सदाऽशुचिः ॥

नसतत्पद माप्नोतिस सारं च विगच्छति ॥१॥

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदाशुचिः ॥

स्तुत्यद माप्नोति यस्माद भूयो न जायते ॥२॥

अर्थ—जो विवेक रहित मन के पीछे चलता है
वो सदा अपवित्रही रहता है, और शान्ति पदको
प्राप्त नहीं होता है. अनंत संसार में परिभ्रमण कर
ता है. ॥१॥

और जो विवेक संपन्न मन को जति ने वाला
निरंज शुद्ध भाव युक्त होता है, वो उस परमानन्द
पदको प्राप्त होता है कि पुनः संसार में अवतार धा-
रन करना नहीं पड़े. ॥२॥

अब वो एकाग्रता तथा ध्यान किस वस्तुका
करना सो कहता हूं.

प्रथम प्रतिशाखा—“आत्मा”

सूत्र—जे एगं जाणइ से सब्बं जाणेइ;

जे सब्बं जाणेइ, से एगं जाणइ.

आचारांग अ. ३ सूत्र २००.

अर्थ=जो एकको जाणेंगा, वो सबको जाणेंगा
और जो सबको जाणेंगा वोही एकको जाणेंगा!ॐ

वो एक पदार्थ कौनसा है? और कैसा है? कि
जिन्को जाणने से सर्वज्ञता प्राप्त होवे! उसका स्वरू-
प यहां दर्शाते हैं:—

वो "आत्मा" है. आत्माके ३ भेद किये हैं.
बाहिरात्मा, २ अंतर आत्मा, और ३ परमात्मा.

प्रथम पत्र—"बाहिरात्मा"

१ बाहिर आत्मा—जो यह प्रत्यक्ष हाडका पिं-
जर रक्त मांसादि धातुओंसे भरा हुवा, और रंगी वे
रंगी चमड़ी करके ढका हुवा, मनुष्य या तिर्यंच (प-
शुओं) का शरीर; तथा अन्य अशुभ पृथ्वी (वस्तुओं)
से बना, नरक निवासी जीवोंका शरीर; और शुभ

ॐ श्लोक—एको भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वे भावाः
सर्वथा तेन दृष्टः; सर्व भावाः सर्वथा येन दृष्टा
एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः

अर्थ—जिनने एक पदार्थ को प्रति पूर्ण रूपसे देखा, उनने
सर्व पदार्थ प्रति पूर्ण रूपसे देखे; और जिनने सर्व पदा-
र्थ पूर्ण रूप से देखे उनने एक पदार्थ पूर्णसे देखा.

दुहा—निज रूपे निज वस्तु है, पर रूपे परवस्तु,
जिसने जाणा पेंच यह उनने जाणा समस्त॥

पुद्गलोंसे बना हुआ देव लोक निवासी जीवोंका शरीर, उस बहिर आत्मा कहते हैं। अज्ञानी जीव उसेही आत्मा मान बैठे हैं। और अपने शरीर को हाथ लगा कहने हैं:- मैं गोरा हूं, काला हूं, लम्बा हूं, छोटा हूं, जाड़ा हूं, पतला हूं, मेरा छेदन भेदन होता है, मेरे अंगोंपांग दुःखते हैं, रखे मेरी आत्माका विनाश होवे और वो इन्द्रियोंके शब्दादि विषयों के पोषण में मगल जा मानते हैं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, नपुंसक हूं इत्यादि विचारमें परस्पर भोगमें आनंद मानते हैं, हा हा करते हैं। मतलबकी जो शरीरको आत्मा माने, शरीर के सुख दुःख से अपना सुख दुःख माने। शरीरकी पुष्टा इसे हर्ष, और कष्टसे दुःख मानते हैं; येही बहिर आत्माको आत्मा मानने वाले अज्ञानी जानना ७ शुद्ध ध्यान के व्यापार, इस अनादी भाव को मिटाने बंधा ध्यान छोड़ने, परिणामोंकी विशुद्धि करने, विचार बंद

७ श्लोक-देहात्म ब्रह्मि जपाप नतदगोचय कोटीर्भाः॥

आत्मा अहम्ब्रह्मि जं पुण्य, नभुतो नमविष्यति ॥१॥

अर्थ-शरीरही को जो आत्मा मानने हैं। उन्हें कोटियोंगाड़ियों के बंध करनेवालेमेंभी अविरत पाप लगता है। और मैं आत्माही हूं ऐसे विचारवालेको तिमना पुण्य होता है वो पुण्यविरहान्तके पुण्यमें भी अविरत है।

कि यह शरीर पुहला के संयोग से निपजा है. श्री उत्तराध्यायनर्जी में फरमाया है कि.

नो इंदियेगोइ अमुत्त भावा, अमुत्त भावा विय होइनिचं
असत्य हेउं निययस्तबंधो, मंसार हेउं च वयंति वन्धं॥१

अर्थ—जो मूर्ती पदार्थ है वोही इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं. और जो पदार्थ इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं वो जड होते हैं और चेतन्य तो अमूर्ती (अरूपी) है. उसको इन्द्रियों ग्रहण नहीं कर सकती है इसलिये वो अजड अविनाशी नित्य है, अनादि देहा ध्यासके कारण से जड और चेतन्य सम्बंध से एकल रूप होगहा है, जैसे दूध और घृत. यह जो जडका और चेतन्य का सम्वन्ध है, सोही संसार का हेतु है. इस अनादि सम्वन्ध का निकंद करने, श्री आचारांग सूत्र में फरमाया है:—‘जे एगं णामे, से बहुणामे, जे बहुणामे, से एगंणामे.’ अर्थात्—जो एक मोह (ममत्व) को नमावे सो बहुतो को (सर्व कर्मोंको) नमावे, और जो बहुत (सर्व) को नमावेगा सोही एक (ममत्व) को नमावेगा. और ‘जेएगं विगिं चमाणे, पुढोविगिंचइ, पूढो विगिंचमाणे, एगं विगिंचइ.’ अर्थात्—जो एक मोहको खपाते हैं वो सब (कर्मों) को खपाते हैं. और जो सर्वको खपाते हैं वोही एक

को स्वप्न ते हैं क्षय करते हैं. इत्यादि विचार से शरीरसे आत्म बुद्धिका त्याग कर. ममत्व उतार अंतर आत्माकी तर्फ लक्ष लगावे.

द्वितीय पत्र-“अंतरात्मा”

२ अंतर आत्मा—अंतर आत्मा में रमण करते हुये ध्यानी विचार ते हैं, मैं जिसे सम्योधन करता हूँ सो फल लोकीक व्यवहार से करता हूँ. क्यों कि आत्मा तो निष्कलंक है, इसे कौन संबोध सकता है. आत्मा तो आत्म मय पदार्थ को ही ग्रहण करता है, अन्यको नहीं अन्यको तो अन्यही ग्रहण करे. ऐना भेद विज्ञान (पुनल और चेतन्यकी भिन्नता जिन्हे होवे.) अंतर (निजआत्म स्वरूप) की तर्फ लक्ष लगे. वो अंतरात्मा, जैसे अन्धकार में स्थंभका अनुभूत भाव होता है, और अन्धकारके नाश होनेसे वो यथातथ्य स्थंभका स्थंभही दिखता है. तब प्रथमका प्रम नाश होता है; तेसेही भेद विज्ञान अन्तः सूर्य का प्रकाश होनेसे शरीर और आत्माका यथाथ भाव होता है.

“अंतर आत्म विगनीका विचार”

१ जो भी पुरुषादिक की पर्याय है, वो कमो

का स्वाभाव है; चैतन्यका नहीं। चैतन्य तो निर्वेदी, निर्विकारी है। तो-फिर बीकारीक वस्तुओंको देख, विकारी क्यों होता है,

३ जो शत्रुतां भित्तता के परिणाम होते हैं, सो ही कर्म स्वभाव है। निश्चयमें तो "अप्या मित्तममित्तं च" जो अकृतसे निवर्ते तो अपणी आत्मज मित्र है, नहीं तो शत्रुताका साधन तो होताही है। इस विचारसे शत्रु मिल पर व अच्छी चुरी वस्तुपर सम परिणासी बने, राग द्वेष न करे।

४ इतने दिन में, तो बालककी तरह अनंक भेष करता-सो अन्यका प्रेरा हुआ करताथा, न की चैतन्यका। क्यों कि चैतन्य तो अनंत ज्ञानादि शक्तिका धारक है। वो किसी प्रकार चेष्टा (खयाल तमाशा) करे इ नहीं।

५ इतने दिन अन्य पदार्थ सब मालम पड़तेथे, अब बोही स्वप्न और इन्द्र जाल जैते मालम पड़नेलगे और इतकी प्रतित का रही। और असत्य को संत्यमाने सोही मिथ्यात्व।

६ जो परमात्माको अविनाशी कहते हैं, वो मेही हैं। फिर जगम और स्थावर से मेरे विनाशा होवे यह वैमही खोटा है। "मेरे सो और, और मे और"

इस विचार से निडर बने.

६ हा! हा! अश्चर्य कि-जिन्ह कामोंसे या कारणोंसे, अज्ञानीयों कर्म का घन्ध करते हैं. उन्हीं कामोंसे ज्ञानी कर्म घन्ध तोड़ निर्मुक्त होते हैं. इस विचार से सबसे ममत्व घटावे.

७ इतने दिन संसारमें जो मैने रूपोंकी विचित्रता पाया, सो 'भेद विज्ञान' के अभावसेही पाया; अब वैसा नहीं बनूँ.

८ यह जग तारक वाहण (साज-स्टिमर) सब के सन्मुख से चले जाते हुयेभी, अनंत जीवों डूब रहे हैं. इसका एक मुख्य कारण, "भेद विज्ञानकी अज्ञानता ही है." अब मैं तो उससे छूटा होंगुं!

९ क्या मजा है! यह आत्मा आत्माके द्वारा ही पहचानी जाती है. इसे चशमें या दुर्बीन की कुछ जरूरत ही नहीं. यो आत्मा देख.

१० विशेष आश्चर्य तो यह है कि-जो विषय मय पदार्थ अज्ञानियों को प्रीति उत्पन्न करने वाले होते हैं. वोही ज्ञानीयोंको अप्रिय दुःख दायक लगते हैं; और संयम तपादिक अज्ञानीयों को अप्रीति दुःख उत्पन्न करने वाले भाव्य होते हैं. वोही ज्ञानीयों को सुखानंद दाता भाव्य होते हैं.

११ "वोही हूँ मैं, वोही मैं हूँ" ऐसी एकांत भावना कर्ता हुआ यह आत्मा उसी पदको प्राप्त होता है, "अप्पासो परमप्पा" अर्थात् आत्म है सोही परमात्मा है ? ७ उसी पदको प्राप्त होता है, और इससे ज्यादा सद्बोध कौनसा.

१२ मैंने मेरीही उपासना करना सुरु करी तो फिर मुझे अन्य उपासनाकी क्या जरूर ! क्यों कि जैसा परमात्मा है, वैसाही मैं हूँ. ✕

१३ भेद विज्ञानी महात्माको ठूकर तप और महान उपलर्गभी किंचित मात्र खिन्न नहीं कर सकते हैं, चला नहीं सके हैं.

१४ अंतर आत्माका ध्यान रागादि शत्रुके क्षयसे-ही होता है.

* अन्य मनी भी कहते हैं-आत्माचीनेसो परमात्मा.

✕ प्रीति सो न पाती कोउ । प्रेम से न फूल और ।

चित्त सो न बंदनन । सहसो न सेहरा ॥

हृदयसो न आसन । सहजसो न सिंहासन ।

भावसो न सुन और । सुन सो न गेहरा ॥

शील सो खान नाहीं । ध्यान सो न घृष और ।

ज्ञान सो न दीपक । अज्ञान तमको हरा ॥

मन सो न माला कोउ । सोहं सो है जाप नाहीं ।

आत्मासो देव नाहीं । देह सो न देहरा ॥१॥

१५ जो भ्रम रहित हो, जीव और देहको अलग २ समझेगा, वोही कर्म बन्धन से छूट मोक्ष प्राप्त करेगा. रागादि शत्रु दूर हुये की आत्मा दिखी. . .

१६ अज्ञान और विभ्रमके दूर होनेसेही आत्मतत्त्व भाप होता है.

१७ जिस कायको प्राण प्यारी कर रखी थी, अज्ञान दूर होनेसे उसीही कायको तप संयमादि में गालने लगते हैं.

१८ आत्मा ज्ञाने विन कोरे तप करनेसे दुःख मुक्त नहीं होता है.

१९ बाहिर आत्मा वाला रूप, धन, बल, सुख इत्यादि का, अहो निश ध्यान करता है. और अंतर आत्मिक इस से विरक्त रहता है. और अपनी आत्मा के अंदर रहे अपनेही परिवारके साथ रमण करता है.

२० अज्ञानी प्रकृत बाह्य त्यागसे सिद्धी मानते हैं, और ज्ञानी बाह्य अभ्यंतर दोनों उपाधीयों त्यागनेसे सिद्धी मानते हैं.

धैर्य-तात, क्षमा-जननी, परमार्थ-मित्र, महारुची-मासी॥
ज्ञानसांप्रत, सुता-करुणा, मति-पुत्रवधु, समता-प्रतिभासी॥
उद्यमदास, विवेक-सहोदर, बुद्धि-कलत्र, मोहोदय-दासी॥
सर्वकुटुंब सदाजिनके दिग्यो, मुनिको कह्यो ग्रेहासी

२१ अर्थात् ज्ञानी व्यवहार साधने विचरने और कार्यमें अन्यत्र कार्य करते भी मनमें एकान्त अंतर आत्मनिही लीन रहते हैं.

२१ आत्म साधन करती वक्त, जो उपलब्ध, वः दुःख होता है. उसे अध्यात्मी दुःख नहीं समझने हैं. बल्के सुखही समझते हैं. जैसे रोगी कटू औषध के रसादको न देखता गुणहीका गवक्षी होता है.

२२ ज्ञानीको आत्म साधन सिवाय अन्य कामकी फुरसतही नहीं मिलती है.

२४ परमानन्द आत्मामें ही है. बाहिर क्या ढूंढते हो!

२५ इच्छा है सोही संसार है, इच्छा त्यागसे संसार सहज लुप्त है.

२६ जिस पहर हुये वस्त्र जीर्ण होते, धरंगी होते या नष्ट होते शरीर जीर्ण, धरंगी, और नष्ट नहीं

ॐ श्लोक—न च छिदन्ति शास्त्राणि, नैनं दहति पावकः ॥

न चैनं क्लृदयं ऽतपो, न शोषयति मारुतः ॥१॥

अर्थ—इस आत्माको तीक्ष्ण शस्त्र छेद शक्ता नहीं है, प्रचण्ड अग्नि जला शक्ता नहीं है, पण्डितगल शक्ता नहीं है, और वायु(पवन)सुकाशक्ता नहीं है; तो फिर भय (डर) ही किसको? अर्थात् कि, सी. सु. भी नहीं.

होता है, तब ही शरीर और जीव जानो.

२७ अज्ञानी, मंद बुद्धिके कारण से पर वस्तु में मजा मानते हैं, और ज्ञानी भ्रम नष्ट होनेसे अन्तर आत्म में ही आनन्द मानते हैं.

२८ स्थिर स्वभार्याज मोक्ष पते हैं, स्थिरता ही सन्यस दर्शनका ऋद्धि है.

२९, लोकोक्ति प्रेमसे वचनालाप, वचना लापसे चित्त विभ्रम, चित्त विभ्रम से विकलता, विकलतासे चंचलता, यों एक से एक दुर्गुणोंकी घृथा जान. लोकोक्ति प्रेम छोड़, लोकोक्तिसे लगावे.

३० जब ज्ञान होता है! नव जगत यावला (गहले) सा दिव्यता है. और जब ध्यान होता है, तब वस्तुका यथार्थ स्वभाव भापने लगता है, उससे ऐसा है, वैसा ही दिव्यता है. अर्थात् राग द्वेष नष्ट हो जाता है०

॥ राग उदय भोग भावे लागत सुहाय नसे ।

विताराग नसे लागे जैसे नाग कारा है ॥

रागहीने पाग रहे मनुजे मदैव जीव ।

राग गये आवन गिल्यानी होत न्यारा है ॥

रागहीने जगरीन झूठी मय सत्य जाने ।

राग मिटे भूजत अमार प्लव मारा है ॥

रागीं धीन रागीके धोधार में हैं बहो-भेद ।

जैसे मट पद काट काटके प्यार है ॥१॥

३१ आत्मा आत्माके द्वारा ऐसा दिचार वर कि मैं आत्माही हूं. शरीरसे भिन्न हूं. ऐसा द्रढ निश्चय होने से फिर स्वप्नेमें भी शरीर भावको प्राप्त न हो. जिस से आत्म सिद्धी होगा.

३२ जाति और लिंगकी अहंता त्यागनेसे ही सिद्धि होती है.

३३ जैसे चत्ती दीपकको प्राप्त हो दीपक रूप बनती है. तैसे ही आत्मा सिद्धका अनुभव करनेसे सिद्ध रूप होती है.

३४ आत्माको आराधने योग्य आत्माही है; अन्य नहीं. आत्मा आत्माका आराधन करनेसे ही परमात्म बने है. जैसे काष्ठसे काष्ठ घसनेसे अग्नि होवे.

३५ अपन मर गये, ऐसा स्वप्न आनेसे अपन मरते नहीं हैं, तैसे ही जाग्रत अवस्थामें भी आप के मरनेसे आत्मा मरती नहीं है.

३६ ज्ञानी अवसर (वक्त), शक्ति, विभाग, अभ्यास, समय, विनय, स्वसमय (स्वमत) परसमय, अभिप्राय, इत्यादि विचार कर इच्छा रहित हो प्रवृत्तते हैं.

३७ शरीर जैसा घाहिर असार है, वैसा अंदरही है.

३८ जहां ममत्व नहीं है. वही मुक्ति-मार्ग है.

३९ लोकका स्वरूप जान, लोक संज्ञासे दूर रहना

४० परमार्थ दर्शी मोक्ष मार्ग दिखाय अन्य स्था-
नमें रती (सुख) नहीं मानने हैं, बोधा मोक्ष पाते हैं.

४१ केवली भगवानको, न चैन्य हैं न मोक्ष हैं.

४२ परमार्थ दर्शीको कुंठर्भा जोगमें नहीं है.

४३ ज्ञानी सदा निद्रस्थ हैं, परमार्थी सदा
जागृत हैं.

४४ जो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्शकी सुन्दरता
असुन्दरतामें सम परिणाम रखते हैं, वा ज्ञान और
ब्रह्म (निर्विकल्प सुख) को जाण सक्ते हैं, और बोही
लोकालोक को जाणते हैं.

४५ कर्मको तोड़ने सेही, पवित्र आत्माके द
शन होते हैं.

४६ जो अपनी तर्फ देखता है, बोही सर्व तर्फ
देखता है.

४७ जो क्रोधको छोड़ेंगे, वो मानको छोड़ेंगे,
जो मानको छोड़ेंगे, वो मायाको छोड़ेंगे, जो मायाको
छोड़ेंगे, वो लोभको छोड़ेंगे, जो लोभको छोड़ेंगे वो
रागको छोड़ेंगे, जो रागको छोड़ेंगे वो द्वेषको छोड़ेंगे,
जो द्वेषको छोड़ेंगे, वो मोहको छोड़ेंगे, जो मोहको

छोड़ेंगे, वो गर्भसे छूटेंगे, जो गर्भसे छूटेंगे वो जन्मसे छूटेंगे, जो जन्मसे छूटेंगे वो मरणसे छूटेंगे, जो मरणसे छूटेंगे, वो नरक से छूटेंगे, जो नरकसे छूटेंगे वो निर्धनसे छूटेंगे, जो निर्धनसे छूटेंगे, वो सब दुःख से छूट पगम सुखी होंगे.

४८ आत्म ज्ञान विन. शास्त्र ज्ञान निकम्मा है

६९ इन्द्रियों के सुखका त्याग कर, आत्म ज्ञान प्राप्त करने ऐसा नहीं जानना कि-इन्द्रियोंके सुख छूटनेसे दुःखी बन जाता है, क्यों कि आत्म ज्ञानकी सिद्धि होने अनून मयही संपूर्ण बन जाता है. और उन अनूनपान से जालम जन्म मरणका दुःख दूर हो जाता है. जिससे परम सुखी बन जाता है.

५० हे आत्मन्! आत्माके साथ निश्चय करकि मैं अतिन्द्रिय हूं, अर्थात् मेरे इन्द्रि नहीं हैं, तथा मैं इन्द्रियोंके गोचर आवुं ऐसा नहीं हूं. तथा इन्द्रियोंके शब्द दि विषय हैं तो आत्मामें नहीं है. इससे अतिन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियातिनहूं. और अनिर्देशहूं, अर्थात् बचन द्वारा मेरा वर्णन नहीं हो सका, इस लिये बचनानीत हूं ऐसेही मैं अमूर्ति हूं. चैतन्य हूं. आनन्दमय हूं. इत्यादि विचारसे. निज स्वरूपमें निश्चल होवे

५२ हे. आत्मन्! आत्माके साथ ऐसा विशुद्ध

निर्मल अनुभव कर कि यह आत्मा समस्त लोकके यथार्थ स्वरूप को प्रगट करने वाला अद्वितीय सूर्य है, विश्वमें सामान्य अभिसे दीपकका प्रकाश अधिक गिनते हैं, दीपकसे मगालका, मशालसे ग्यासका और ग्याससे बिजलीका प्रकाश अधिक पड़ता है, इन कर्तृम प्रकाशसे स्वभाविक चन्द्रमा का प्रकाश अधिक है, और चन्द्रके प्रकाशसे सूर्यका प्रकाश अधिक लगता है, परंतु आत्म ज्ञानके प्रकाश तुल्यतो फोटी सूर्य भी प्रकाश नहीं कर सकते हैं, अन्य दीपका दिक के प्रकाशको वायु वगैरे धातिक वस्तुका और चंद्र सूर्य को राहू बहल वगैरे के अच्छादन होनेसे तथा अस्त होनेसे प्रकाशका नाश होता है, परंतु आत्म ज्योतिको मेरु पर्वतका हलाने वाला वायुभी नहीं बुझ सकता है, और न बहल या राहू उसे अच्छादन (दकन) दे सकते हैं, आत्म ज्योति यथा रूप प्रकाशित होनेसे तीन लोकके सुक्ष्म यादर चराचर सर्व पदार्थ एक वक्त एक ही समय मात्रमें भाप होने लगते हैं, तब आत्मा परमानंदी बनता है।

इत्यादि विचार में प्रवृत्त हो अंतर आत्मावाला जाणना, अंतर अत्माको प्राप्त हुवे हां परमात्मा होतेहैं,

तृतीय पत्र—"परमात्मा"

३ "परमात्मा" सर्व कर्म रहित अनंत ज्ञानादि अष्ट गुण सहित सिद्धि (मुक्ति) स्थानमें संस्थित अजरामर अविकार, सिद्ध परमात्मा हैं, वही परमात्मा हैं.

पुष्पम-फलम्

यह तीनही आत्माका ध्यान, विदेष्टा से अप्रमत्त मुनी को होता है. क्यों कि अप्रमत्त पणाही ध्यानकी विशुद्धता, उत्कृष्टता करता है. उसके जोर से भहामुनि आगे गुणस्थान रोहण सुख २ कर, सर्व कर्मको खपके सिद्धगान प्राप्त कर सके हैं.

द्वितीय शाखा—"उपध्यान" चार.

श्लोक-पिण्डस्थं च पदस्थं च, रूपस्थं रूपविजितम्
चतुर्धा ध्यानं प्राप्नोति, भव्यं जीव भारकरं

ज्ञानार्थे अ. ३६

अर्थ—१ पिण्डस्थ ध्यान. २ पदस्थ ध्यान.

३ रूपस्थध्यान. और ४ रूपातीत ध्यान. इन ४ ध्याके ध्यानेसे भव्य जीवों केवल्य ज्ञान रूप भारकर (सुर्य) का प्राप्त कर सके हैं. अब इनका अर्थ—

श्लोक-पदस्थं मंत्र वाक्यस्थं, पिण्डस्थं स्वात्म चिन्तम्
रूपस्थं सर्वं चिद्रूपम्, रूपातीतं निरञ्जनम् ॥१॥

अष्टमं च अंशम्.

अर्त्त-१ मूल मंत्राक्षरोका स्मरण करना, सो पदस्थ ध्यान.

२ स्त्र आत्म.के पर्यायका विचार करना सो विषयस्थ ध्यान.

३ चिद्रूप अर्द्धन भगवंतका ध्यान करना सो रूपस्थ ध्यान.

और ४ निरंजन निराकार सिद्ध परमात्म का ध्यान काना सो रूपातीत ध्यान.

प्रथम पत्र-पदस्थ ध्यान.

१ "पदस्थ ध्यान" -मन्त्र (मनको मत्त करे ऐसे पद (वाक्य) सो इस जन्ममें मत्तांतरा की भिन्नतासे दृष्ट देवों विषय श्रद्धा में भी भिन्नता हो गई है. ईसी मन्त्र में निम्न २ मन्त्राक्षरार्थों, भिन्न देवों के नाममें भेद ग्याना कर, उनका स्मरण करते हैं. जैसे-
 "ॐ नमः शिवाय" "ॐ नमो वासुदेवायः" य. गोर. तैम. जैन मतमें मानेनिष्ठ अनादि निश्च देवाधी देव पंच परमेश्वर हैं. उनका स्मरण सर्वोत्तम है, यो स्मरण बहुत प्रसङ्गमें किया जाता है. यथा-

पद्मतीक्ष्णमोक्षदृष्टयण, चतुर्दुर्गमेगवत्तवदज्जापह,
 परमेश्वर वाचयान, अग्निचक्रवर्त्तन ॥ १ ॥

अर्थात्—पंचमी (३५) सोले (१६) आठ (८) पांच [५] चार (४) दो (२) एक (१) इत प्रमाणे अक्षरों के स्मरण से पंच प्रमैष्टी योंका जप-ध्यान हो सक्ता है, और इन विषय अन्तर्भातरह, पुन्याधिक अक्षरों के साथ प्रमाणसे पंच प्रमैष्टी का ध्यान होता है, तो शुरु गमनत धारण कर जाप करना.

३५. अक्षरका मूल मन्त्र.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
ण	मो	अ	गि	हं	न	पं	ण	मे	ति	छा	णं	ण	मो	आ
१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
च	रि	चा	पं	ण	मो	उ	व	ज्झा	या	णं	ण	मो	लो	
३१	३२	३३	३४	३५	३६									
ए	त	व्व	सा	हू	णं									

षोडश (१६) अक्षरी मन्त्र.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
अ	गि	हं	न	नि	ह	आ	चा	ई	उ	वा	ज्झा	य		
१६	१७													
सा	हू	×												

× इस में पंच प्रमैष्टी के नाम साथ हैं.

इस में अरिहंन और लिह दो मूल मंत्र के पद वाच्यम रख पीछे के तीन पद पुन साह शब्द में लिये हैं क्योंकि आचार्य, उवज्झाय, और नाह यह तीन साधु ही होते हैं.

अठ (८) अक्षरी व पंचाक्षरी (५) मन्त्र

अ रि हं न मि द्ध सा ॥ ३७ ॥ अ, मि, आ, उ, सा,

चार, दो, और एकाक्षरी मन्त्र.

मिद्ध साहू : ॥ मिद्धः उँ ॥

इस में—'अ' में अरिहन्त, 'सि' में मिद्ध. 'अ' में भाषार्थ. 'उ' में अपाध्याय. और सा, में साहू. यों एक क अक्षरका ज्ञाप है.

इस में—'अरिहन्त' और 'मिद्ध' इन दोनों को मिद्ध पद में लिखें, ज्यों कि अरिहन्त जी आगे मिद्ध होने या मे हैं. उन्हे मिद्ध कहने में कुछ हरकत नहीं, और भाष, यदि तीन पद भाष पद में समाने सो तो पीछे का दिया है.

'मिद्ध' पद छोड़े पार्श्विक चारही पदकी मुख्य इच्छा मिद्ध पद प्राप्त करनेकी है. इस हेतु में पार्श्विक पदको एक मिद्ध कहने में कुछ हरकत नहीं है.

गाथा—अरिहन्ता, अमरीता, आगरिमा, उग्रग्रायह मुनिर्गो, पंचमन्त्र विषयसो, ऊँ कारो पंच पर मिद्धि. अर्ध-अरिहन्त की आदि में 'अ' है. अमरीर(मिद्ध) की आदि में 'अ' है और भाषार्थ की आदि में आ दीर्घ है. उ-पाग्राय की आदि में 'उ' है मुनि (भाष) की आदि में 'म' है. यह पांच अक्षर अ म-आ-उ-म. ध्यातव्य मिद्ध.

इसचन्दाकार्य कृत्वा शाकटासन के मन्त्र में तीनो दीर्घ 'अ' मिद्ध एक दीर्घ 'आ' बना; जब 'आउम' ऐसा हुआ 'आ' कार और 'उ' कार मिद्धनेमें 'आ' कार होगा है और मन्त्र विन्दक होनेमें सो (उँ) मात्र मिद्ध हुआ.

यह पत्र परमैष्टों के ज.प स्मरण की संक्षेपमें रीत बताइ, और भी इस सिवाय, शास्त्र ग्रन्थमें स्मरण करनेके मन्त्र कहे हैं उसमेंसे कुछ यहां दर्शाये जाते हैं,

मङ्गल शरणो पदानि, कुम्भं यरतु संयमी स्मरति.

अविकल मेकाग्र धिया, सत्त्वा पवर्ग श्रियं श्रयति।॥

अर्थात्—मङ्गल, शरण, और उत्तम इनका जो स्मरण करते हैं, वे मुनिरज मोक्षरूप महा लक्ष्मीका आश्रय लेने हैं, सो—

मन्त्र—चात्तारि मङ्गलं—अरहन्ता मङ्गलं, सिद्ध मङ्गलं, साहु मंगलं, केवलि पण्णतो धम्मा मंगलं चत्तारी-ल्लो-
गुत्तमा-अरहन्त लो-गुत्तमा, सिद्ध लो-गुत्तमा, साहु लो-
गुत्तमा, केवलि पण्णतो धम्मो लो-गुत्तमा चत्तरिसरणं
पव्वज्जामी-अरहन्त सरणं पव्वज्जामी, सिद्ध सरणं प-
व्वज्जामी, साहु सरणं पव्वज्जामी, केवलि पण्णतो धम्म
सरणं पव्वज्जामी.

सूत्र—चउवी सत्थ एणं दंसण विसं।हिं जणयइ

उत्तरधयेयन.

अर्थ—चउ.वि. सत्थ (चतुर्वीस जिनस्त्वें) मंथ.
अर्थात्—चौविंसी [तीर्थकर] की स्तुती (गुणाग्राम)
करनेसे, दर्शन (तन्मयत्व) की विशुद्धता निर्मलता हो-
ती है. वो चउवी सत्त्व. कहें हैं.

मन्त्र लोमगम्स उज्जायगरे, धम्मं नित्ययं जिणे,
 अरिहंने किनइमं, चरुवासिंषि देवली ॥१॥ उत्तम, म-
 जियंच, वंदे, संभव, मभिन्दण, च, रुमइंच, पट्टमपहं
 सुपास जिणंच चदप्पह, वंदे ॥२॥ सुविहं, च, पुट्टदं
 ने, स, अल, मिज्जेन, वामुपुजंनच, विमन्, मन्त, च
 जिणे धम्मं, सति, च, वंदाम ॥३॥ कुंथु, अरच, महिं
 वंदे, सुणिमुच्चयं, नामि जिण, च वंदे मि रिट्ट नेमि,
 पामं, तह, वज्जमाणंच ॥४॥ पुंये मत्त, अभिधुया, विट्ट
 अ रयमया, पहाणे जर मरणा, चउवि मेषि जिणवग,
 तित्थयरा मे पमियंतु ॥५॥ कित्थिय वंदिय महिया-
 जे ए लोमगम्स उत्तमा मिद्धा, आरुगं वाहि यमं, मा
 माद्वियर सुतमं दिंतु ॥६॥ चंदमुनिम्मठ यरा, आड-
 षंसु अद्वियं पयाम यरा, मागर वा गंभीग, निद्धा नि
 दि मम दिंतु ॥७॥

मूत्र-थय थुः मंग देग नाग दमग चात्त बोहिडाम जग
 यद्, नाग दमण चत्ति वाहि यमं मं गेणं जीव अंत
 किमियं कप्पा विमर्णा वचनियं अगदणं अगदेड, ॥

उद्गम एव १. प्र २२.

अर्थ, यय थुः (मूत्ररूप) म ल सो नमेऽथु-
 णं मूत्र मंत्र पदनेमे जलका निर्मलता होय, बुद्धि
 बुद्धिहोय, दंगग को निर्मलता होय, सम्यक्त्व थुः

होए. चारित्र्यके गुणकी वृद्धि होए. बोद्ध वीज काला-
भ होय और ज्ञान दर्शन, चारित्र्यकी शुद्धि होने से
मोक्ष की प्राप्ति होती है: कदापि पुण्य की वृद्धि हो
जाय तो १२ देवलोक, ९ अयवेक, ५ अनुत्तर विमान
इत में महारिद्धि धारक देव हांते हैं.

मन्त्र—नमोत्थुणं अरिहंताणं, भगवताणं, आइ-
गराणं, तित्थयराणं, सयं सं बुद्धाणं, पुरिस्सुत्तामाणं,
पुरिस्सिंहाणं, पुरिस्सवर पुंजरियाणं, पुरिस्सवर गंध ह-
त्थीणं, लोणुत्तामाणं, लोग नाहाणं, लोग हियाणं, लो-
ग पइवाण, लोगयज्जोयगराण, अभ्यदयाणं, चरु-
दयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, जविदयाणं, बोही
दयाणं, धम्म दयाणं, धम्म दंसियाणं, धम्म नायगाणं
धम्म नारहीणं, धम्म वर चाऊरं चक्खवदीण, दीवो
ताणं सरण गइ. पइड्डा. अपडी हय वरत्ताण दंसण
धर णं, वियट्ठ छउमाणं जिणाणं जवयाणं, तित्थाणं
तारयाणं, बुद्धाणं, बोहियाणं, मुत्ताणं, मायगाणं, सव्व
न्नुगं, सव्वदारासिणं, मिव मयल-मरुय-मणंत, मरुत्तय
मन्नावाह. मपुणरावित्ति, सिद्धिगइ नाम धेय ठाणं सं
पताणं नमो जिणाणं, जिय भयाणं. (यह इय थुइ मंगलं)

यह नमस्कार चउवीस्तव (लोगस्स) और नमो
त्थुणं यह तीन स्मरण तो यहां ब्रतादि: और इन ति

याय जितने जिन भाषित सुखों की सज्जशाय (मूल पाठका पढ़ना) तथा ओर भी श्रीजिनस्तव, तथा मुनिस्तव धैर्य आत्मज्ञान गर्भित अध्यात्मिक, शांतादि रस से भग्नपूर इत्यादि जो स्वध्याय परियट्टणा रूप ज्ञान करना सो सब पदस्थ ध्यान जाणना, ७

अनुभूत युक्त पदस्थ ध्यान ध्यानसे जीव पर मोक्षरूप रस में चडाहुवा महा निर्जरा करता है.

द्वितीय पत्र-पिण्डस्थ ध्यान.

२ पिण्डस्थ ध्यान—पिंड—शरीर में स्थ—गर्हाहु इ जो आत्मा उसकी भिन्नता का चिंतवणा सो पिण्डस्थ ध्यान.

गर्भित पुद्गल पिण्ड में अलग अमूर्ती देव ॥

किरे सहज भव चक्रमें यह अनादी देव ॥१॥

अर्थात्—यह पिण्ड (शरीर) सप्त (७) धातुओं करके बना हुआ, महा अणुचिका भंडार, क्षिण २ में पर्यायका पलटने वाला, मृगा युवके करमान मुक्त "वाही गंगाण आला" अर्थात्—आर्धा (चिंता) दार्धा (रोग) उपार्धा (दुःख) का घर, ऐसे शरीर में अलग—जो लक्ष (अक्षय) में जिनका गुण न आवे, (समावे) ऐसे और अनूर्ता जो देखनेमें न आवे, वे

"७२" यह पदस्थ ध्यानका 'चोख संश्र' है.

ने देव विगजमान हैं, परन्तु अनादी कालसे जिनका फिरेनाही स्वभाव देहा ध्यास से व कर्म संयोग कर हो रहा है, जिससे संसार चक्रवालमें अनंत परिभ्रमण कर रहा है. इस का मुख्य हेतु यह है की:—

जो जो पुद्गल को दिशाते निजमाने हैंस ॥

याही भ्रम विभाव ते । बडे कर्मको वेंस ॥२॥

जो जो जगत् में पुद्गली पदार्थ है उनको अपने नान रहा है, और उनका स्वभाविक स्वभावमें पलटा पडनेसे अर्थात् पुद्गलोंका संयोग वियोग होनेसे आरनाही संयोग वियोग समजता है, मतलबकी अपनी अतन्त ज्ञान भव जो चैतन्य अवस्था है उसको कर्मोंके नशेमें छक हो खूल गया, भ्रममें पड गया और अपना स्वभाव को छोड विभाव में राच-माच रह्या है, जिन्हीं से कर्मों की वृद्धि होती है और भव भ्रमण काना पडता है. कहा है:—

कर्म संग जीव मूढ हैं । पावे नाना रूप ॥

कर्म रूप मलके टले । चैतन्य सिद्ध स्वरूप ॥३॥

यह सब कर्म की संगती काही स्वभाव है, न कि चैतन्यक, क्योंकि चैतन्य तो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा रूप है. इसका भव भ्रमणमें पडनेका स्वभाव है ही नहीं. जो होय तो सिद्ध भगवंत को भी पुनर ज

नम लेना पड़े। परन्तु कर्मों-संयोगसे मृद हो-एकेंद्रिय।
दिकयोनी में अनेक प्रकार का रूप धारण करता है।
और जब कर्म रूप भेल-दूर हुवा देहा घ्यास छुटा
कि निजरूपको सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होजाता है।

संसार जीवों को अनादि कालसे, ज्ञानावर
णियादि कर्मोंका सम्बन्ध होने से, आत्मा की अनंत
ज्ञानमय चैतन्य शक्ति छुट-हुइ है। इस-लिये विभाव
रूप हे रहा है। जैसे कीचड़ के संयोगसे पाणी की स्व-
च्छता नष्ट होती है, तैसे ही कर्म संयोगसे चैतन्य
विभाव रूप हुवा है। जब भय स्थिति परिपक्व होत-है
तब सम्बन्धविदि सामग्री प्राप्त होती है। तब कर्म स-
म्बन्ध नष्ट हो शुद्ध चैतन्यता प्रगट होती है, उनी
हीनक्त जीव सर्वज्ञाताको प्राप्त हो एक समय में सि-
कालके सर्व पदार्थ-जानने देखने लगता है।

सिद्धा जैसा जीव है । जीव सोही सिद्ध होए ॥

कर्म मेलका अंतरा । धृजे विस्ला कोए ॥२॥

कर्म पुद्गल रूप है । जीव रूप है ज्ञान ॥

दो मिलके बहुरूप है । विछडे पद निर्वाण ॥५॥

इस लिये यह जीव सिद्ध स्वरूपी ही है, क्यों-
कि जीव ही सिद्ध-पदको प्राप्त कर शक्ता है-अन्य न-
है। हे-देइतीहां-कि कर्म और जीव का मूल स्वभाव यह

चानना चाहिये, कर्म हैं सो पुद्गल जनित हैं, पुद्गल मय रूपा निर्जीव जड पदार्थ है, और जीव, ज्ञान स्वरूप अरूपा चैतना वंत हैं. इन दोनोंका अनादि सन्बन्ध के सन्बन्धेही देहा ध्यास के प्रभावे ही भगवानों में अनेक तरहका रूप धारण करता है. ऐसे जानने वाले जक में थोड़े हैं. जो यह जानेंगे, वोही कर्म सन्बन्ध तोड़, निर्वाण प्राप्त करने का उपाय करेंगे.

जीवो उवाओ नम ओ, अमुत्तिकता लदेह परिमाणो
भोत्तलंसारत्यो लिद्धो, तां विस्त सेङ्गड ॥ १ ॥

इत्यं भं प्रह.

'जीवा'—यह जीव शुद्ध निश्चयसे आदि मध्य और अंत रहित स्व तथा परका प्रकाशक, उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान रूप निश्चय प्राणसे जीता है. तों भी अशुद्ध निश्चय नयसे अनादि कर्म बन्धक वशसे अंशु

१. श्रोत्रकालमें जीवके चार प्राण होते हैं, इन्द्रियोके अगोचर शुद्ध चैतन्य प्राण, उसके प्रति पञ्ची श्रयोपशमी इन्द्रि प्राण, २. अनंत विविध रूप धर प्राण, उसके अनंत वा हितता, मन 'बल' बलन बल, कायाबल, प्राण है, ३ अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण उन्ने विधीन आदी अंग सहित आय-प्राणा है, और ४ स्वाभाविक तदि विद् सहित शुद्ध चित्त प्राण, उसके उलट स्वाभाविक मान है, यह ४ द्रव्य प्राण और ४ भाव प्राण है जो जीवा है, और जीवेना वो व्यवहार करने लगे है.

द्व. जो द्रव्य प्राण और भाव प्राण उन से जीता है।
इत लिये जीव है। 'उव ओंगम ओं' शुद्ध द्रव्यार्थक
नयसे परिपूर्ण निर्मल दो उपयोग है, वेसाही जीव
है; तोभी अशुद्ध नयसे क्षयोपशामेक ज्ञान और दर्शन
युक्त है। 'अमुक्ति' जीव व्यवहार नयसे, मूर्ति कर्माधी
न होनेसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, मूर्ति दिव्यता है;
तोभी निश्चय नयसे अमूर्ति इंन्द्रियोंके अगोचर शुद्ध
स्वभावका धारक है। 'कत्ता' जीव निश्चय नय से क्रि
या रहित निरुपाधी ज्ञायकेक स्वभावका धारक है
तोभी व्यवहार नयसे मन वचन कायाके व्यापारको
उत्पन्न करने वाले कर्मों सहित होनेके सबबसे शुभा
शुभ कर्मोंका कर्ता है। 'सदेह परेमाणो' जीव नि
श्चयसे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध लोकाकाशके समान
अनंशयात प्रदेशका धारक है। तोभी शरीर नाम कं

* केवल ज्ञानी आयुष्य कर्म धोखा रहे और वेदभी रकर्म
आयेक रहे, तब दोनोंको धारण करने आठ समयमें
समुद्रयात होती है। आत्म उद्देशका पहिले १ समय चण्डे
राजु लोकमें उवा नीचा दंड होवे, दूसरे समय कपाट
नीचरे सनय मयन, चौथे सनय अंतर पुरे, (उस वक्त
सब लोकमें आत्मा व्याप जाती है-) पांचवे सनय अंतर
सारे छठे सनय मयन मारे मानने सनय कपाट सारे और
आठमे सनय दंड सारे.

मोक्ष से उत्पन्न संकोच विस्तारके स्वाधीन हो. देह
 बनाये होता है. जैसे दीपक भाजन प्रमाणें प्रकाश
 कर्त हैं. 'भोक्ता' जीव शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे रागादि
 विकल्प रहित, उपाधी से शुन्य है. और आत्मस्वभा-
 व से उत्पन्न हुए सुख रूपी अमृत को भोगवने वाला
 है. तोभी अशुद्ध नयसे पूर्वोक्त सुख रूप भोजन के
 प्रभावसे शुभा शुभ कर्म से उत्पन्न हुये सुख और दुः-
 खका भोगवने वाला है. संसारत्यं जीव शुद्ध निश्चय
 नय से संसार रहित, नित्यानन्द रूप एक स्वभावका
 धारक है. तोभी अशुद्ध नय से द्रव्य-क्षेत्र-काल-
 भाव-और भव इन पांच प्रकार के संसार में रहता
 है. 'सिद्धां' जीव व्यवहार नय से निज आत्म की प्रा-
 प्ति स्वरूप जो सिद्धत्व है, उस के प्रतिपक्षी कमोदय
 से असिद्ध है. तोभी निश्चय नय से अनंत ज्ञानादि
 गुण के स्वभावका धारक होने से सिद्ध है. विस्त
 ताडु गड़, जीव व्यवहार से चार गतिमें भ्रमण कर
 ने वाले कमोदय से उंची नीची तिरछी दाशोंमें गम
 न करने वाला है, तोभी निश्चय से केवल ज्ञानादि अ-
 नंत गुणोंकी प्राप्ति रूप जो मोक्ष है उसमें जाती व
 क्त स्वभावसेही उर्व गमनकर्ता है.

शुद्ध चेतन्य उत्तम द्रव्य । रक्षा कर्म मल छायें॥

तप संयमसं धोवतां । ज्ञानं ज्यांति ब्रह्म जाय ॥२॥

ऐसा जाण मुमुक्षु प्रणीयों ! ब्रह्म पिण्ड कर्मपिण्ड से आत्मा चेतन्यको अलग करने का उपाय ज्ञान युक्त तप संयम करो कि जिससे कर्म गहीं शुद्ध, चेतन्य, ० ज्ञान स्वरूप धन जाग, क्यों की ज्ञानादि रत्नों का भोजन चेतन्यही है, ज्यों चांदी खटाइ से धोनेसे उज्ज्वलता आता है, तैसे चेतन्य उज्ज्वल हो—

ज्ञानयुक्ती जाणे सकल । दर्शन श्रद्धा रूप ॥

चारित्र्य धी आयत रुक । तपस्या क्षपन स्वरूप ॥३॥

ज्ञान चेतन्य की और कर्म की परिणती यह ध्यान, दर्शन से उसे जिनोक्त आगम समाप्ते सत्य श्रद्धे, चारित्र्य से जीव और कर्मको अलग करने के मागे लग और तप करके जीव और कर्म अलग करे; यह उपाय.

जीव कर्म भिन्न २ करो । मनुष्य जन्म के पार ॥

ज्ञानानात्म वेरागम्य से. धैर्य ध्यान जगाय ॥२॥

ज्ञानानात्म वेरागम्य मे. धैर्य ध्यान जगाय ॥३॥

मनुष्य जन्ममें ही होता है. इस लिये हे मा-
क्षारियों ! यह इष्टार्थ सिद्धिका अवसर मनुष्य जन्मा-
दि साधना प्राप्त हुई है तो अब वेरागम्य धैर्य युक्त

* जैसे स्फटिक रत्न व्यवहारमें ही निर्मल होना है. परंतु जन्म के नाशे अन्य स्फटिक रंगरत्न पदार्थ रत्न के समान रंगमय दिखता है, तैसे ही आत्मा कर्मोदय प्रलयों में मग्न होता है. परंतु ही निर्मल.

धरण कर ज्ञान युक्त ध्यानस्तत्र न जीवको कर्मसे अलग करो.!!

यों जीव और कर्मकी भिन्नता जाणनेका, तथा उन्हें भिन्न २ करनेका उपाय संक्षेपमें कहा, औरभी ग्रंथकार कहते हैं. ७

* पिंडस्थ ध्यान में संस्थित होनेसे आत्माकी ज्ञान जोनिका प्रकाशित करनेका सरल उपाय एक ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि-शुभ ध्यान में कहे मुजब द्रव्यादि शुभ साधुग्री युक्त ध्यान हो अनंतरग में विचार बाहिर स्वास निकल ने कि मैं स्वस्थान छोड़ बाहिर आया और पुनः अन्दर स्वास जाती वक्त विचार कि मैं अन्दर पड़ा. यों विचारही विचारसे तिरस्थानसे कंठस्थान और कंठस्थान से नाभी कमलस्थान पे जा विराजमान होवे. और वहां स्थिर हो अन्दरको द्रष्टीको खुल्लो कर देखो पे ना भाषा होगा कि मैं नाभी कमल पेही संस्थित हूं. यों जब अपनी आत्मा का स्वरूप स्वरूपका भान होवे. तब तब गुरु स्वस्वरूपकी द्रष्टी खुल्लो कर नाभीके अंगु पाजू चारही तर्फ अवलोकन करे, यों धर्म और द्रव्य निश्चयक साथ अवलोकन करनेमें जो अन्यकार देखा य तो उसी वक्त तब निश्चयसे कल्पना करे कि इन अन्यकारका शिर नाग होयो. और अनंत प्रकाशी रूप महलका मेरे हृदय में प्रकाश होयो. यों कहना हुआ तब इन रूपसेही आकाशको तब (अंका) अवलोक करनेका।

तप संयमसं धोवता । ज्ञान उयांति वद जाय ॥२॥

ऐसा जाण मुमुक्षु प्रणीयों ! देह पिण्ड कर्मपि
पण्ड से आत्मा चैतन्यको अलग करने का उपाय ज्ञान यु-
क्त तप संयम करो कि जिससे कर्म गहान शुद्ध, चैत-
न्य, ज्ञान स्वरूप बन जाय, क्यों की ज्ञानादि रत्नों
का भोजन चैतन्यही है, ज्यों चांदी खटाइ से धोनेमें
उज्ज्वलता आता है, तैसे चैतन्य उज्ज्वल हो—

ज्ञानथकी जाणे सकल । दर्शन श्रद्धा रूप ॥

चारित्र्य धी आयत रूक । तपस्या श्रपन स्वरूप ॥३॥

ज्ञान चैतन्य की और कर्म की परिणती पहचाने, दर्-
शन से उसे जिनोक्त आगम प्रमाणे सत्य श्रद्धे, चारि-
त्रसे जीव और कर्मको अलग करनेके मागे लगे और
तप करके जीव और कर्म अलग करे; यह उपाय.

जीव कर्म भिन्न २ करो । मनुष्य जन्मके पार ॥

ज्ञानानात्म वैराग्य से. धैर्य ध्यान जगाय ॥२॥

ज्ञानानात्म वैराग्य से. धैर्य ध्यान जगाय ॥३॥

मनुष्य जन्ममेंही होता है. इस लिये हे मा-

क्षार्थियों ! यह इष्टार्थ सिद्धिका अवसर मनुष्य जन्मा-
दि सान्नी प्राप्त हुई है तो अब वैराग्य धैर्य युक्त

* जैसे स्फटिक रत्न स्वभावसेही निर्मल उज्ज्वल
होता है, परंतु उसके नीचे अन्य रक्ताक्षी रंगका पदार्थ
रखनेसे वो रंगमय दिखता है, तैसेही आत्मा कर्मोदय
प्राप्तकी भावना है. परंतु है निर्मल.

धरण कर ज्ञान युक्त ध्यानस्त वन जीवको कर्मसे अलग करो.!!

यों जीव और कर्मकी भिन्नता जाणनेका तथा उन्हें भिन्न २ करनेका उपाय संक्षेपमें कहा, औरभी ग्रन्थकार कहते हैं. ७

* पिंडरूप ध्यान में संस्थित होनेसे आत्माकी ज्ञान जीविका प्रकाशित करनेका सरल उपाय एक ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि-शुभ ध्यान में कहे मुजप द्रव्यादि ज्ञान साधुनी युक्त ध्यानज्ञ हो अन्तःकरण में विचार बाहिर स्वास निकल ने कि मैं स्वस्थान छोड़ बाहिर आया और पुनः अन्दर स्वास जाती वक्त विचार कि मैं अन्दर चला. यों विचारही विचारसे तिरस्थानसे कंठस्थान और कंठस्थान से नाभी कमलस्थान पे जा विराजमान होवे. और वहां स्थिर हो अन्दरको द्रष्टीको खुल्लो कर दे-खो पे ग भाषा होगा कि मैं नाभी कमल पेही संस्थित हूं. यों जब अपनी आत्मा का सूक्ष्म स्वरूपका भान होवे. तब उस सूक्ष्म स्वरूपकी द्रष्टी खुल्लो कर नाभीके अ.नु बाजू चारही नफे अवलोकन करे, यों घैर्य और द्रव निश्चरते साथ अवलोकन करनेसे जो अन्धकार देखा य तो उसी वक्त द्रव निश्चरसे कल्पना करे कि इस अन्धकारका शिर नाग होवो, और अनंत प्रकाशी सूर्य महलका नेरे हृदय में प्रकाश होवो. यों कहना हुवा नृपन रूपसेही आकाशको तरुं (अंका) अवलोकन करनेका।

तप संयमस धावतां । ज्ञान ज्यांति बढ जाय ॥२॥

ऐसा जाण मुमुक्षु प्रणीयों ! देह पिण्ड कर्मपि
ण्ड से आत्मा चैतन्यकों अलग करने का उपाय ज्ञान यु-
क्त तप संयम वरो कि जिससे कर्म गहीन शुद्ध, चैत-
न्य, ० ज्ञान स्वरूप बन जाय, क्यों की ज्ञानादि रत्नों
का भोजन चैतन्यही है, ज्यों चांदी खटाइ से धोनेसे
उज्ज्वलता आता है, तैसे चैतन्य उज्ज्वल है—

ज्ञानधकी जाणे सकल । दर्शन श्रद्धा रूप ॥१॥

चारित्र्य धी आयत रुक । तपस्या क्षपन स्वरूप ॥३॥

ज्ञान स चैतन्य की और कर्म की परिणती पहचाने, द-
र्शन से उसे जिनोक्त आगम ग्रामाणे सत्य श्रद्धे, चारि-
त्रसे जीव और कर्मकों अलग करनेके मागे लगें और
तप करके जीव और कर्म अलग करे; यह उपाय.

जीव कर्म भिन्न २ करो । मनुष्य जन्मके पार ॥

ज्ञानानात्म वैराग्य से. धैर्य ध्यान जगाय ॥२॥

ज्ञानानात्म वैराग्य मे. धैर्य ध्यान जगाय ॥३॥

मनुष्य जन्ममेंही होता है. इस लिये है मा-

क्षार्यायों ! यह इष्टार्थ सिद्धिका अवसर मनुष्य जन्मा-
दि साधनी प्राप्त हुई है तो अब वैराग्य, धैर्य युक्त

* जैसे रक्ताक्ष रत्न स्वभावसेही निर्मल उज्ज्वल
होता है. परंतु उसके नीचे अन्य रक्ताक्ष रंगका पदार्थ
रखनेसे वो रंगमय दिखता है, तैसेही आत्मा कर्मोदय
प्राप्तसेही भासता है. परन्तु है निर्मल.

धरण कर ज्ञान युक्त ध्यानस्त वन जीवको कर्मसे अलग करो.!!

यों जीव और कर्मकी भिन्नता जाणनेका तथा उन्हें भिन्न २ करनेका उपाय संक्षेपमें कहा, औरभी ग्रन्थकार कहते हैं. ॐ

* पिंडस्थ ध्यान में संस्थित होनेसे आत्माकी ज्ञान जीविका प्रकाशित करनेका सरल उपाय एक ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि-शुभ ध्यान में कहे मुजप द्रव्यादि शुभ साधुकी युक्त ध्यानस्त हो अनंतरग में विचार व-हिर श्वात निराल ते कि मैं स्वस्थान छोड़ बाहिर आया और पुनः अन्दर श्वात जाती वक्त विचार कि मैं अन्दर चला. यों विचारही विचारसे निरस्थानसे कंठस्थान और कंठस्थान से नानी कमलस्थान पे जा विराजमान हो वे. और वहां स्थिर हो अन्दरको द्रष्टीको खुल्लो कर दे खो पे त भाषा होगा कि मैं नानी कमल पेही संस्थित हूँ. यों जब अपनी आत्मा का सूक्ष्म स्वरूपका भाव होवे. पर इन सूक्ष्म स्वरूपकी द्रष्टी खुल्लो कर नानीके अन्तर्गत जागही तर्क अवलोकन करे. यों धैर्य और दृढ़ निश्चयसे नाय अवलोकन करनेसे जो अन्यकार देखा य तो उसी वक्त पर निश्चयसे कल्पना करे कि इन अन्यकारका शिर नाग होयो. और अनंत प्रकाशी रूप महात्म्य मेरे हृदय में प्रकाश होयो. यो कहना हुवा त इन स्वस्थेही आकाशको तर्क (अर्थात्) अवलोकन करनेका।

ऐसेही पिण्डस्थ ध्यान में “सप्त भंगीने आत्म

उसी वक्त सूर्य जैसा प्रकाश अन्तःकरण में दिगने लगे गा, यों हमेशा अभ्यास रखनेसे अंतर आत्माकी ज्ञान ज्योतीमें दिनो दिन विशुद्धता की अधिकता होती है. और अंतरिक गुप्त वस्तुओं जाणनेमें आने लगती है, और अनेक गुप्त शक्तियों प्रगट होती है.

पिण्डस्थ ध्यान में ५ तत्त्वके विचार करनेसे भी ज्ञान उभेती प्रकाश होती है, ऐसा भी एक ग्रन्थकार लिखते हैं. सो ध्यानस्त हो, ब्रह्मता पूर्वक पहले पृथ्वी तत्त्वका विचार करता गोलाकार पृथ्वी के मध्य क्षीर सागर और उस के मध्य में जमुद्रीपका कमल ठेराये में. क पर्वत को किरणिका ठेहरा उस में सिंहासनकी कल्प ना कर उसपे आप बैठे. फिर दुसरा अग्नि तत्त्वका विचार करता. हृदय में. १६ पंखड़ीके कमलपे ‘अ’ स्वरसे लगा १६ मा अः श्वरकी स्थापन कर मध्य में ‘न्हूँ’ बीज स्थापे, फिर विचार करे की इस में धुन्न निरुलने लगा, और महाज्वला प्रगट हो कमल को भस्म कर नष्टके अ भावसे अग्नि शांत हुई. फिर ३ वायुका विचार करे कि महा वायु प्रगट हो मेरुकी कम्पाने लगा. और पालेकी भस्म उड़ा ले गया, जितने वो जगा नाह होगइ. फिर ४ पाणी तत्त्व विचारें कि आकाश में गजार्चहो धुंद प डने लगा और महामेघ वर्षके उस स्थानको अत्यंत स्पष्ट कर दिया. और मेघ भगगया. फिर ५ मा आकाश तत्त्व विचारकी अप मेरी आत्मा सप्त धाम मय पिंड र

तत्त्व" विचारे. १ प्रत्येक पदार्थ अपने २ द्रव्य चतुष्टय ×
द्रव्य क्षेत्र काल भव) की अपेक्षा से अस्ति रूप है.
जैसे आत्मा में ज्ञानादी गुण का सदा आस्तीत्व हो-
ता है. इस लिये स्यात् अस्ति होय. २ और वो-
ही पदार्थ अन्य (पर) द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षासे ना-
स्ति रूप है. जैसे आत्मा जड़ता (अचेतन्यता) रहित
है. इस लिये स्यात् नास्ति होय. ३ सर्व पदार्थ अपनी
२ अपेक्षा से अस्ति रूप है. और परकी अपेक्षासे
नास्ति रूप है. जैसे आत्मा में चैतन्यता की अस्ति

हित. पूर्ण चन्द्रके समान प्रकाशिन निर्मल सचज्ञ देवउ-
न्य हुई. यह दृढ़तासे निश्चयात्मक बननेसे हुयेह बनाव
दृष्टी आना है.

* अपने द्रव्य चतुष्टयसे सर्व पदार्थ सत्य है. जैसे
आत्मा ज्ञानादि गुणका भाजन (आधार) ही है. परन्तु
ज्ञानादि गुणोंमें जो समय २ में फेरफार होता है सो
पर्यायोंका होता है. न की स्वभावोंका. २ आत्माके अ-
संख्यान प्रदंशों में जो ज्ञानादि गुण रहे हैं सो स्वक्षेत्र
है. ३ पर्यायों में जो उत्पात व्यय क्षण २ में होता है,
सो स्वकाल है. और ४ आत्माको गुणोंका और पर्यायों
का जो कार्य धर्म है. सो स्वभाव है.

* स्यात् या स्यात् शब्दोंका अर्थ 'होगा' अर्थात् हां!
ऐसेभी होगा ऐसा होता है.

और जड़ता की नास्ति; इस लिये एकही समय में स्यात् आस्ति नास्ति दानो होय. ४ पदार्थ का स्वरूप एवं नास्ति से जैसा का वैसा कहा नहीं जाय क्यों कि जो आस्ति कहना नास्तिका और नास्ति कहें तो आस्ति का अभाव आवे. इसलिये एक ही समय में दोनों भाव प्रकाश नहीं जाय; केवल ज्ञानी एक समय में उपरोक्त दोनों भावकों जाणतां शक्ते हैं, परंतु बाणी द्वारा बाणर नहीं शक्ते हैं. तो अन्य की क्या कहना. इसलिये स्यात् अवक्तव्यं, ५ एकही समयमें आत्मा में सर्वस्व पर्यायोंका सद्भाव अस्तित्व है और पर पर्यायोंका सद्भाव नास्तित्व है. और दोनों भाव एकही वक्त कहें नहीं जाय, अस्तिक है तो नास्तिका अभाव आवे, मृता लगे, इसलिये स्याद आस्ति अवक्तव्य होय. ६ और इसही तराह जो नास्ति कहें तो आस्तिका अभाव आवे, इसलिये स्यात् नास्ति अवक्तव्य होय. ७ अस्ति के कहने से नास्ति का अभाव नास्तिके कहने से अस्तिका अभाव, और पदार्थ एकही काल में अस्ति नास्ति दोनों तरह हैं. परन्तु कहजाय नहीं. क्यों कि वाक्या तो कम वर्ती है. इसलिये स्यात् आस्ति नास्ति अवक्तव्य होय. चह आस्ति नास्ति अत्रिय स्यात् वाद मत से आत्म स्वरूप दर्शाय.

ऐसेही नित्य, अनित्य; सत्य, असत्य; वगैरे अनेक रीतीसे आत्म स्वरूप के विचार में जो निमग्न हो पुद्गल पिण्ड से आत्माकी भिन्नता लेख, निश्चय आत्मिक बने.

यह तब पिण्डस्थ ध्यान में चिंतवन करनेका मुख्य हेतु, सर्व वस्तुओंमें मन रमण करता है उससे निवार एक आत्माके तर्क लगानेके लियेही है. आत्माके तर्क मन लगनेसे अन्य पुद्गलोंको ग्रहण नहीं करता है, जिससे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता है। ज्यों कर्म क्षण २ में अलग हो आत्म ज्योती पूर्ण प्रकाश पाती है, तब सर्व कार्य सिद्ध होते हैं.

ऐसे पिण्डस्थ ध्यानका संक्षेपमें विचार इत्या, ही है कि—ज्ञानादि अनंत पर्याय का पिण्ड एक है आत्मा हूं. और वर्णादि अनंत पर्यायका पिण्ड कर्म तथा उससे उत्पन्न हुआ शरीर है. इस लिये दोनों

॥ पाणी हारी कुंभरु नखर-चृतमें कामीको-कान्ता सती-पती चहाइ: गो-बच्छ-वालक-मात. लोभी-धन चकवी-लरी. पोंया-नेहाइ: कोकिल-अम्ब, नैसायर-चन्द्र ज्यों, हंसो-दन्वी. मधु-मालती. ताइ. नयवंन-सरण, आयंकी-ओषधी, 'अनेक' निजात्म ह्यो नित्य 'याइ. १

के स्वभाव भिन्न भिन्न होनेसे दोनों अलग २ हैं। ऐसा निश्चय होयतो पिण्डस्थ ध्यान, इस ध्यानसे भव-विज्ञान प्राप्त होता है। जिससे आत्म स्वभावमें अत्यंत स्थिरता भाव युक्त, शान्त, दान्त, आदि गुण स्वभाविक आगृत होनेसे सर्व भयसे निवर्त्ती होती है। उन्हे महा भयंकर स्थानमें, क्षुद्र प्राणीयोंके समोहमें या प्राणांतिक उपमर्गके प्रसंगमेंभी किंचितही क्षेम प्राप्त नहीं हांता है, अखंडित ध्यानकी एकाम्रता से जो स्वल्प कालमें इष्टार्थ साधते हैं।

तृतीय पत्र-“रूपस्थध्यान”

३ “रूपस्थध्यान”—रूपी परमाके गुणमें स्थिर होना ‘सो रूपस्थध्यान, अर्हत पाट्ट में कहा है।

—जे जाणइ अर्हत, दव्व गुण पच्चवोहय;

ते जाणइ नियड्ढा, माह खलु जाइय लयं ॥१॥

अर्थात्—जो अर्हत भगवंतका स्वरूप-द्रव्य, गुण, पर्याय, कर्मे जाणेगा, वही आत्माके स्वरूप को जाणेगा, और जो आत्माको पहचानेगा वोही मोक्ष कर्मका नाश करेगा।

अहंत, अहिहंत, और अरुहंत यों ३ शब्द हैं।
१ देवीन्द्र नरेंद्रादिक के पूज्य, व अतिशयादि कष्टि
युक्त सो अहंत, २ कर्म व राग द्वेष द्वय शत्रुक नाश
को उन्हे, अरिहंत कहते हैं, और ३ जन्मांकुर, व
रोगादि दुःख के अंकुरके नाश करने वालेको अरुहंत
कहते हैं।

श्री अहंत भगवंत, अनंत-ज्ञान-दर्शन-वरित्र,
और अनंत तप, यह अनंत चतुष्टय कर युक्त हैं, स-
मस्त सरणके मध्यमें, अशोक वृक्षके नीचे, मर्मा रत्नों
जडि व मिहासणके उपा, चार अंगुल अधर, छत, च-
मर, प्रभामंडल की विभूती युक्त द्वादश (१२) जान
की परिपदा से परिवरे, दिव्य ध्वनी प्रकाश कांत हैं,
जिसका अवाज, भाद्रव के मेघके गर्जारवकी तरह, च-
र कोश में, चागहो तर्फ पसरता है, जिसे श्रवण कर
अचूनेंद्र, शक्रेन्द्र, धरणेंद्र, नरेंद्र, (चक्रवर्ती) और बृह-
स्पति जैसे विद्यामें प्रचुर, पंड शास्त्र के परगामी, ग-
हा नेजस्वी, वक्रत्वकला के धारक, महा प्रवीण प्रभू
की दिव्य ध्वनी श्रवण कर, चमत्कार पाते, हैं। कि-
हा हा! क्या अतुल्य शक्ति! क्या विद्या सागर, एकेक
वाक्य को क्या शुद्धता नधुरता सरलता इत्यादि गु-
णानुराग में अनुरक्ता हो, हा हा कर अत्यन्त आन-

न्द को प्राप्त हाते हैं, जैसे क्षुधातुर निष्ठान भोजन को और तृषातुर शीनोदक को ग्रहण करता है, तैम ही श्रोतागण जिनेश्वर के एकैक शब्द को अर्यंत प्रमातुरता से ग्रहण कर ; हृदय को शांत करते हैं, परम वैराग्य को प्राप्त होते हैं, शोणी श्रवण करते सर्व काम को भूल एकाग्रता लगाते हैं

और भी भगवंत की सूरत, मनहर, शांत, गंभीर, महा तेजस्वी एक हजार आठ उत्तमोत्तम लक्षणों से विभूषित, वेदिप्य-झलझलाट करती, संवोत्तम अर्यंत प्यारी मुद्रा के दर्शनमें लुब्ध होते हैं, और हृदयमें कहते हैं की, हा हा, क्या यह स्वरूप संपदा और क्या यह अपूर्व वैराग्यदशा, निकामी, 'अक्रोधी', आमानी, अमायी, अलोभी, अरागी, अद्वर्षी, निर्विकारी, निरअहंकारी, महा दयाल, महा मयाल, महामङ्गल, महा रक्षपाल, अशरण शरण, अतरण ताःण भव दुःख वारण, जन्म सुधारण, जक्त उधारण, अचिर्य, अतुल्य शक्तिके धारक, सिद्धुःश्र धारक, अक्षोभ, अनंत नेत्र युक्त, परम निर्यामक, परम वेद्य, परम गारूडी, परम ज्योति, परम शहाज, परम शांत परम कांत, परम दांत, परम महंत, परम दृष्ट, परम मिष्ट, परम जेष्ठ, परम श्रेष्ठ, परम पंडित, धर्म मंडित,

भे व्यर्थ मत गमावो. ज्ञानादि विरत्नोंसे भरा हुआ
 अक्षय खजाना तुमारे पास है. उसे संभालो, उन्हींके
 रक्षक बनो; इस लूटने वालें-मोह, मद, विषय क्या
 य, रूप दुगार तुमारे पीछे लेंगे हैं, उनके फंदसे बचो.
 इनके प्रसंगसे अनंत भव भ्रमणकी श्रृणियों में जो
 जो बिसि सही है उसे यादकर पुनः उस दुःख मार्ग
 रमें पड़नेने देंगे. और बचनेका उपाय करनेकी येही
 वक्त है जो यह हाथ से लुट गइ तो पीछी हाथ ल
 गनी महा मुशकिल है. जो इस वक्त को व्यर्थ गमा
 देंगे तो फिर बहुतही पश्चात्ताप करेंगे. यह सच्च
 मर्मजो! और प्राप्त हुये दुर्लभ लाभ को मत गमावो.
 घनी वक्त में लाभ लेना हाथ-मां लेला. माना! मा-
 नो!! और चिकगल मायाजाल को तोड़, जगतका
 फंद छोड़. चलो हमारे साथ, होवो हुंशार, हम अप
 ना शाश्वत अविचल मोक्ष नगर में परमानन्द परम
 सुख मय शाश्वत स्थान हैं, यहां जाने हैं. आवो जो
 तुमारे का आना होय ना, वोही तुमारा घर है, यहां
 गये पीछे पुनर्गति नहीं करना पडता है; अनंत
 अक्षय अव्यावाध सुख में अनंत काल बांही रहना
 होगा. चेतो! चेतो!! चेतो!!! इत्यादि अहंतः भगवं
 तकी परमोक्ति बमोपदेश श्रवण कर, परसना कर,

भूत काल में अनंत जीव मोक्ष ७ गये, वर्तमान काल में संख्याते जीव मोक्ष जाते हैं, और भविष्य काल में अनंत जीव मोक्ष जायेंगे। इस लिये हे आत्मन् अहो मेरी प्रिय आत्मा! तू महा भाग्योदयस्य श्री जिनेश्वर भगवान का मार्ग पाया है, उनके यथा तथ्य गुणकी पहचान हुई है, तो उन्हें जैसा होनेके लिये उनके गुणों में लय लगा, उन्हींके हुक्म प्रमाणे चल उन्हें किये वही कृत्य यथा योग्य कर, उन्हीं रूप बन, तन्मय हो लयलीन होजा, जैसे स्वप्न अवस्थामें द्रष्ट वस्तुके ध्यान में लीन हो, उसही रूप आप बन जाता है, अपनी मूल स्थिती भूल जाता है; बोली मोह दिशा है, परंतु बनेही ज्ञान दशा में लयलीन हो अर्हत भगवानके गुणोंमें तन्मय बन कि जिसके प्रसादसे तेरी अनंत आत्म शक्ति प्रगट और तृप्ति अर्ह बनने।

* अव्यवहा रामानुजसे ६ सहस्रों और ८ सत्रयमें १०८ जीव निकलके नियम कर व्यवहार इसीमें हैं, ज्यादा भी नहीं तैसे कमी भी नहीं, और इन्हीं जीव व्यवहार रासीमेंसे निकल मोक्ष जाते हैं; नोभी तीनही कालमें निर्गोदक एक शरीरमें कंजीवोंका एक अंश भी कमी (खाली) नहीं होता है ऐसा सुद्रटनरं गणी दिगास्वर ग्रन्थ में लिखा है और पन्नवंगा सूत्र की वर्त्तिमें भी लिखा है।

चतुर्थ पत्र-“रूपातीत ध्यान”

४ ‘रूपातीत ध्यान’—रूपसे अतीत—गहित(अ-
रूपा) ऐसे सिद्ध प्रमात्माका ध्यान-चितवन करना
भां रूपातीतध्यान.

गाथा-जारिस्सिसिद्धसहावो, तारिस्समहावोमज्जज्जावाणं
तन्हा मिदंत रुद्ध, कायव्वा भव्व जिवंदि. ॥१॥

सिद्ध पाइइ.

अर्थात्—जैसा सिद्ध भगवंतकी आत्माका स्वरूप
है वैसाही सब जीवोंकी आत्माका स्वरूप है, इस
लिये भव्य जीवोंको सिद्ध स्वरूप में रुचि करना अ-
र्थात् सिद्ध स्वरूपका ध्यान करना.

गाथा—जं मंडाणं तुइहं, भवं चयं तस्म चरिम समयमीं
आभिण्णं मंडणं, तं मंडाणं नहिं तस्स ॥३॥
दिहवाह म्मंवा, जं चग्नि भवे हव्वंज सयणं,
तच्चो ती भाग हीणं, मिड्ढाणो गाहणा भाणिया.४

मययाइ मृच.

अर्थात्—मनुष्य जन्मके चर्म (छेले) समयमें
जिस आकारमें यदां शरीर रहता है; उनके आयुष्य
पूर्ण हुये बाद जीवके निजात्म वंश जिस आकारमें
उस शरीर के लम्बाइ पणे तृतीयांश हीन (तीसरा
भाग कम,) सिद्ध क्षेत्र लोकके अग्रभागमें वो प्रदेश

जाके जमते हैं, उसेही सिद्ध भगवंतकी अवगाहना कहा जाता है. ७

नाशाकादी स्थानमें जो छिद्र (खाली जगह) हैं या भागोंमें घनाकाश (विद्युत्) अंश रह जाते हैं. इसी समय में तांत्यांन अवयवना कम हो जाती है. सिद्धकी अवयवना जघन्य ? हाथ ४ अंगुल, मध्यम ४ हाथ १६ अंगुल, उत्तुष्ट ३३३ धनुष्य ३३ अंगुल.

प्रश्न-अरूपी और अवयवना कैसे?

समाधान-(१) अरूपीको अरूपीकी दृष्टांतसे सिद्धी करे तो जैसे आकाश अरूपी है तो भी कहा है. लोकालाक (लोकता आकाश) साक्षात् [आदि और अंत-साहित] तथा घटाकाश माडाकाश, वगैरे तो आकाश कुछ पदार्थ है तभी आदी अंत होता है, तैसेही सिद्ध की अवगाहना जानना. फरक इत्याही की आकाश तो अरूपी अवयव्यह और सिद्ध अरूपी सर्ववन्त्य हैं[१] किती विद्वानसे पूछा जाय कि-आप जितनी विद्या पढ़ हो वो हमे हस्तावल [हाथमें आवले के फलकी] माफिक पतायो; पंतु वो बता सका नहीं है. तैसेही सिद्ध भगवंतकी भी "ज्ञाने स्वरूप ममलं प्रवदन्ति संतः" अर्थात् संतः सत् पुरुष निर्मल ज्ञानरूप बताते हैं. (३) और जो रूपी पदार्थ का दृष्टांत देवे तो मदीकी मृशमें मेणका पटलगा पीतलदि धातुका रस डाल भूषणादि बणाने हैं. वो भूषण उसमेसे निकाले पीछे मृशमें मेण (मौन) का भाव मात्र आकार रहना है. तैसेही सिद्ध भगवंतका अरूपी आकारकी अवगाहना है. [४] काँ-

अब वों जीव ज्ये कसा हे, सो सूत्रस कहते हे.
 "माति तत्थण गहिता. ओण् अत्थति द्वाणस्स खेयत्ते."

अर्थ-सिद्ध भगवंत के रूपका, या गुणका
 वर्णन करने 'सद्व सरा निघट्टना' अर्थात् अव्यक्तव्य
 हे कांड भी शब्द में वर्णन करनेकी शक्ति नहीं है,
 क्यों कि वहां तक कल्पना विचारना दोहरी नहीं श
 कि है. चंड २ ब्रह्मना मुर गुरु द्युम्पति सर्व शा-

चम दिग्ग ११ ह्यप्रतिनिधिरककांभावमात्र है. नैम सिद्ध
 की अगाहणा (१) जर्मो स्वर्णा कहि जाये हैं. उसका
 मनकव पत्र है कि जैम सोट्टमें एक दीया किया उसका
 प्रकाश उसमे समाजाना है. और बहुत दीये कीये सो-
 भी उनका प्रकाश उसही कांडमें समाजाना है. पर-
 न्तु वों प्रकाश शेष गंरना नहीं है. [जमान जाई सोनी
 नहीं है] तेमही अनेन सिद्ध मांश में हैं. और अनेनही
 होयेगे सोनी चिलकल जागा गंरानी नहीं है. एक दी
 येका प्रकाश जितने स्वयमे किया है. सोही उसको अय-
 गहंगा नैम सिद्ध की अगाहणा जागना (२) सिद्ध प-
 गहन छद्म की अंशनाम अर्णी है. (द्विमे नहीं है.)
 परंतु कयल जानी सो देव जाके हैं. जो कयली देवने हैं.
 सोही जीव इत्यहं आत्मा प्रदेश हैं और उमीकी. अ-
 गगाहणा समजना इगरी इष्टीयमे सिद्ध की अगाह
 की समजना सोही है

छों के पार गाभीयों की भी बुद्धि हाल तक वहां न पहुँची, तो अब क्या पहुँचेंगी? जो विशेष ही दोड़ करी तो इतना कह सकते हैं कि वहां एकल जीव कर्म कलंक व सर्व संग रहित, तत् सत् चिदात्म, अपने ही प्रदेश युक्त विराज-मान है, वो संपूर्ण ज्ञान में येही है.

और भी वो जीव कैसे है, सो सूत्र से कहत है:—

मूत्र-ण दीहे, ण हन्मे, ण वेहे, ण तंसे, ण लउ रसे, ण परिमण्डलं, ण किण्हे, न णीले, ण लोहाण, ण हाळिडे, ण सुक्खिं, ण सुहिगंवे, ण दुर्हिगंवे, ण तित्ते, ण कडुए, ण कसात्ते, ण अंबिल, ण महुए, ण कक्खंडं, ण मउए, ण गुए, ण लहुए, ण सिए, ण उण्हे, ण णिळं, ण लुक्खे, ण काउ, ण रुंहे, ण इत्थि, ण पुग्गिसे, ण अन्नहा, परिण्णे मण्णे उवमा ण विज्जति, अरुवी मत्ता अपयन्म पयणान्थि.

भाष्यार्थं सूत्र अ-

अर्थात्—मिद्ध अवस्थाकें विषय रहे हुये जीव नहीं लम्बे हैं, नहीं ठिगणों हैं, नहीं लड्डू जैसे गाले हैं, नहीं तीखुण, नहीं चोखुण, नहीं चुडी जैसे मंडलाकार, नहीं काले, नहीं हरे, नहीं लाल, नहीं पीले, नहीं श्वेत, नहीं सुगन्धी, नहीं दुर्गन्धी, नहीं मिरच

अब वो जीव ब्रह्म क्या है, सो सूत्रस कहते हैं.
 "मति तत्पण गहिता. ओण अन्वति द्वाणस्स सेयन्ने."

अर्थ-तु-सिद्ध भगवंत के रूपका, या गुणका
 वर्णन करने 'सत्त्व सरा नियट्टता' अर्थात् अव्यक्तव्य
 है कइ भी शब्द में वर्णन करनेका शक्ति नहीं है,
 क्यों कि वहां नरु कल्पना विचारना चाहती नहीं श
 कि है. वडे २ ब्रह्मदेता सुर गुरु बृहस्पति सर्व शा-

चमे दिव्यता हृद्य प्रियायेय फलभाय माय है. नैमे सिद्ध
 की अगाहणा (२) जानी स्वरूपा कहे जाते हैं. उसका
 मयलप यह है कि जैसे-कोट्टीमें एक दीया किया उसका
 प्रकाश उसमें समाजाना है. और बहुत दीये कीये तां-
 भी उनका प्रकाश उसही कोट्टीमें समाजाना है. पर-
 न्तु यों प्रकाश श्रेष्ठ होकरा नहीं है. [जमीन जाई होनी
 नहीं है] ऐसीही अनेक सिद्ध मांश मे हैं. और अनेकही
 होयेंगे तोभी बिलकुल जागा होकरा नहीं है. एक दी
 यका प्रकाश जितने स्थलमें फैला है. योंही उसकी अय-
 गहणा नैमे सिद्ध की अवगता जाणता (३) सिद्ध भ-
 गवंत छद्मान की अंशाने अक्षी हैं. (दिव्यने नहीं हैं.)
 परंतु केवल जानी तो देख शके हैं. जो केवली देखने हैं.
 योंही जीव द्रव्य के आत्मा प्रदेश हैं. और उसीकी अ-
 यगाहणा समजना इत्यादी दृष्टानसे सिद्ध की अवगाह
 ना समजना चाहिये.

मैं तो के पात्र साधनों को भी वृद्धि हानि न कर वहाँ न पहुँचा, तो अब क्या पहुँचेंगे? जो विशेष ही बँड करी तो इतना कह शकें हैं कि-वहाँ एकदा जीव कर्म कलंक व सर्व भोग रहित, तब मन चिदात्म, अपने ही प्रदेश युक्त विराजमान है, वो संपूर्ण ज्ञान में बँहा है.

और भी वो जीव कैसे है, तो सूत्र में कहन है:-

नृच-ण दीहे. ण हन्ने. ण वेदु. ण तंमे. ण लउ
ग्गे. ण पग्गिण्डले. ण किण्ठे. न णाले. ण लोहीण,
ण हागिहं. ण सुकिलं. ण सुगहगंधं. ण दुग्गहं गंधं,
ण तित्ते. ण कड्डा. ण कक्कात्ते, ण अंभिले. ण मद्धं,
ण कक्कावहं. ण मउण. ण पुसा. ण लहुण. ण मिण,
ण उण्हे. ण णिद्धं. ण लुक्खं. ण काउ. ण म्हे. ण इ
त्थि. ण पुग्गिसे. ण अन्नहा. पग्गिणे मग्गे उवमा ण
विज्जति. अरुवी मत्ता अपयन्म पयणात्थि.

भाष्यार्णः सूत्र अ- १.

अर्थात्-सिद्ध अवस्थाके विषय रहे हुये जीव नहीं लम्बे हैं, नहीं ठिंगणों हैं, नहीं लड्ड जैसे गोल हैं, नहीं तीखुण, नहीं चोखुण, नहीं चुडी जैसे मंडलाकार, नहीं काले, नहीं हरे, नहीं लाल, नहीं पीले, नहीं श्वेत, नहीं सुगन्धी, नहीं दुर्गन्धी, नहीं मिरच

जैसे तीक्ष्ण, नहीं कंडुवे, नहीं कषायले, नहीं खट्टे, न
 नहीं मीठे, नहीं कठिण, नहीं नरम [कोमल] नहीं
 भारी [वजनदार] नहीं हलके, नहीं ठण्डे, नहीं उष्ण
 (गरम) नहीं स्निग्ध (चीकमे) नहीं छुरकं, इत्यादि
 किसी भी प्रकार के नहीं हैं. अब उनको जन्मनाभी
 नहीं, मरना भी नहीं, किसीका संग भी नहीं; नहीं
 है वो स्त्री, नहीं है पुरुष, नहीं है नपुंसक, परन्तु
 सर्व पदार्थके जाण पिरिज्ञाता=संपूर्ण पणे जाणते हु
 ये, सदा स्थिरभूत विमाराजमान हैं, उनका ओपमा
 दी जाय ऐसा पदार्थ एही जगत् में नहीं है. क्यों
 क्यों कि वोतो अरूपीही हैं. और ओपमा देने लाय
 क व वचनेसे कह जायें वो पदार्थ रूपी हैं, इस लिये
 अरूपी को रूपी की ओपमा छाजती नहीं है. और
 उनकी भी अवस्था किसी प्रकारके विशेषण देने ला
 यक हैही नहीं; इस लिये ही कहा जाना है कि उन
 को जान ने के लिये बताने के लिये, कांड भी शब्द
 शक्तिवन्त नहीं हैं. फक्त व्यक्ति रूपही गुणाचारन कर
 सके हैं.

गाथा-जहा सब्ब काम गुणियं, पुरिमां भोत्तण भोयण कोइ
 तण्हा छुहा विमुक्को, अच्छेज जहा अभियनित्तो १८
 इय सब्ब कालातित्ते, आउलं निव्वाण मुवगया सिद्धा

सासय नव्वा बाहं, वट्टइ सुही सुहं पत्तो. १९

जनकाद सुप्र.

अर्थात्—यथा दृष्टान्त कोइ पुण्यवन्त, श्रीमंत सर्व प्रकार के सुख कि सामग्री युक्त वो इच्छित—रागणी आदि श्रवण कर, नाटकादि अवलोकन कर, पुष्पादी सुंघकर, पड रस भोजन इच्छित भोगवकर, और इच्छित सर्व सुखों का भोगोपभोग ले कर तृप्त हो, निश्चित सुख सेजा में अनन्द के साथ बैठा है, सर्व कामना रहित संतुष्ट हुवा है, किसी भी तरह की जिसे इच्छा न रही है. तैसेही सिद्ध भगवन्त सिद्ध स्थान में सर्व काम भोग से तृप्त, निरिच्छित हों; अतुल्य अनोपम, अमिश्र, शाश्वत, अव्याबाध. निरामय, अपार, सदा सुख से लस हुये की माफिक सदा विराज मान हैं. उनको कदापि कोईभी काल में, किसी भी प्रकार की किंचित मात्र इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं है, ऐसे परमानन्द परम सुख में अनंत काल संस्थित रहते हैं.

ऐसे २ अनेक सिद्ध परमात्मा के गुण, रटन मनन निदिध्यासन, एकाग्रतासे लयलीन हो ध्यान करे उस वक्त अन्य कल्पना को किंचित् मात्र, अपने हृदय में प्रवेशही नहीं करनेदे, जिधर दृष्टि करे, उध

र वोही वो दृष्टि गत होवें. ऐसा लय लीन हुवा जी
 व दृढाभ्यास से उसही स्वरूप को ज्ञान दृष्टि का दे
 खने लगे, तब सिद्ध स्वरूपकी और अपने स्वरूपकी
 तुल्यता को कि-इनमे और मेरेमें क्या फरक है. कुछ
 नहीं, जो रूप यह है वोही यह है. मेरा निज स्वरूप
 ही परमात्मा जैसा है. सर्वज्ञ सर्व शक्ति दान निष्क-
 लंक, निरावन्ध चैतन्य मात्र सिद्ध बुद्ध प्रमात्मा में
 ही हूं. ऐसे भेद रहित बुद्धि की निश्चलता स्थिरता
 होय, आपको आप शरीर रहित या कर्म कलंक रहि
 शुद्ध चित अनन्द मय जानने लगे. ऐकांतताको प्रा-
 प्त होषे. अगर द्वितीय पन बिलकुल रहं : हों. उन स-
 मय ध्याता और ध्येयका एकही रूप बन जाता है.

अशब्द मत्परी मरूप मव्ययं ।

तथऽरसं नित्य मगन्ध वचयत् ॥

अनाद्य नन्तं महतः परं ध्रुवं निचाप्य ।

तं मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते ॥१५॥

कटापनिषद्-तृतीयब्रह्मो.

अर्थ—शब्द, स्पर्श, रूप गंध, रस, इन्द्रिय
 इन से रहित, अविनाशी सदा एक से अनंत
 अनि सूक्ष्म, उत्पन्न प्रलय रहित, अचल, इन
 युगों से संयुक्त ऐसे परमात्मा को जो पहचानेगा

वो मृत्यु की पास छूट उसंही (परमात्म)रूप बनेगा.

ऐसे जिनके सर्व विकल्प दूर हो गये हैं. रागादि दोषोंका क्षय होगया है, जानने योग्य सर्व पदार्थ को यथा तथ्य जानने लगे, सर्व प्रपंचसे विमुक्त हो गये. मोक्ष स्वरूप होगये, सर्व लोकका नाथपणा जिनकी आत्मामें भाषा होने लगा, ऐसे परम पुरुषको रूपातीत ध्यान के ध्याता कहीए.

इस ध्यान के प्रभाव से, अनादि जकड़ बन्ध जो कर्म का बन्ध है, उसे क्षण मात्र में छेद, भेद तत्क्षण केवल ज्ञान और केवल दर्शनको संपादन कर, निश्चय से मोक्ष सुख पावे. (यह ध्यान आगे कहेंगे उस शुद्ध ध्यान के पेटे में हैं.)

ऐसे शुद्ध ध्यान के प्रभाव से ध्याता पुरुषकी आत्मा निर्मल होते अष्टशक्ति (आठ प्रकारकी आत्मशक्ती) प्रगट होती है. सो विस्तार से यहां कहने हैं.

१ "ज्ञान शक्ति" के १८ भेदः— १ केवल ज्ञान, २ मन पर्यंत ज्ञान, ३ अवधी ज्ञान, ४ चउदे पूर्वी, ५ दश पूर्वी, ६ अष्टांग निमित्त, ७ धीज

* निमित्त के ८ अंग—१ अंशरीश=अकृशमे चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र बादल आदि देवके, २ भूमि=पृथ्वी कंपनेसे [आदिसे पृथ्वी गति विव्याप्त जाने]. ३ अंग=मनुष्या-

बुद्धि'—शुद्ध क्षेत्र में योग्य वृष्टिसे धान्यकी वृद्धि होय, त्यों सहजा नंदी आत्ममे ज्ञानकी वृद्धि होय,
 ८ 'कोष्टक बुद्धि'—ज्यों कोठार में वस्तु विणशे नहीं त्यों ज्ञान विणशे नहीं. तथा राजा का भंडारी भंडा
 रमेंसे वक्तोवक्त यथा योग्य माल देवे त्यों ज्ञान देवे,
 '९, १० पदानुसारणी—एक पद के अनुसारसे सर्व ग्रन्थ
 समज जाय. १० सभिन्न श्रुत—सूक्ष्म शब्दभी सुण
 ले, तथा एक वक्त में अनेक शब्द सुणे, ११ दुरास्वा
 द=भिन्न २ स्वादको एकही वक्त में जाणले, तथा
 दूर रहा हुवा रस को स्वादले, १२—१६ श्रवण, द
 र्शन, घ्राण, स्वाद, स्पर्श, इन ५ ही इन्द्री की तीन

दिके अंग फरकनेसे, ४ स्वर=दुर्गादी पक्षीके शब्दसे, ५
 लक्षण=मनुष्य पशुके लक्षण देख, ६ व्यंजन तिलमसंदि
 व्यंजन देख, ७ उत्पान =रक्त दिशादि देख, ८ स्वपन-
 स्वपनमें, इन आठ कामोंसे होत हुये शुभाशुभ होत
 का जाण परनु प्रकाशे नहीं.

§ पदानु सारणी के तीन भेद—प्रती सारी पहले पद
 मिलावे, अनुसारी—छेले पद धिलावे, उभयासारी-वि-
 चरे पद मिला ग्रन्थ पूर्ण करे.

१२ जो जन तकका शब्द सुणले.

१३ पद इन्द्रोंके विषयको ९ जो जनके अरसे दो पंजीन. ले

शक्ति होवे, १७ प्रत्येक बुद्ध-उपदेशावेन अन्य संघों
गते वेगव्य आवे, १८ वादीत्व शक्ति-इन्द्रादी देवका
भी चरचामे पराजय करे.

२ 'क्रिया शब्द' के ९ भेद-१ जलचरण-पाणी
पे चले पर दृवं नहीं, २ अग्नि चरण-अग्निपे चले पर
जले नहीं, ३-६ पुष्प चरण-फूलपे, पतचरण-पत्तपे,
बीज चरण-बीजपे, तंतु चरण-मकड़ी के जालेके तं-
तुपे चले पर वो बिलकुल दवे नहीं, ७ श्रेणी चरण
पक्षीकी तरह उडे, ८ जंघा चरण-जंघाके हाथ लग
नेसे और ९ विद्याचार-विद्यके प्रभावसे क्षण मालमें
अनेक योजन चले जाय.

३ 'वेक्य शब्द' के ११ भेद-१ अणिमा=सू-
क्ष्म शरीर बनावे, २ महिमा=चक्रवर्ती की शब्द घ-
नावे, ३ लघिमा=हवा के जैसा हलका शरीर करे, ४
गारिमा=वज्र जैसा भारी शरीर करे, ५ प्राप्ति=पृथ्वी
पे रहे मेलचुलका का स्पर्श करे, ६ प्राकाम्य=पाणी
पे पृथ्वीकी तरह चले, और पाणी में दूवे जैसे पृथ-
्वी में दूवे, ७ ईशत्व=तीर्थंकरकी तरह समवस्तरणादि
शब्द घनावे, ८ वशत्व=सबको प्यारा लगे, ९ अप्र-
तिघात=सर्वतके अन्दर से भेद के निकल जाय, १०
अन्तर्धान=अदृश (गुप्त) हो जाय, और ११ कामरूप

इच्छित रूप बनावे.

४ तप ऋद्धि के ७ भेद=१ उग्रतप—एक उपवास का पारणा कर दो उपवास करे, दो के पारणे तीन उपवास यों जाव जीव लग चडाते जयें सो उग्रतप. और जीवतव्यकी आशा छोड़ तपकरे सो उग्रोग्र तप, तथा एकांक्ष उपवास करे उसमें ॐ अंतराय आजाय तो बेले २ पारणा करे, यों चडाने जाय सो 'अवस्थितोग्रतप' २ 'दीक्षितवे' तप करके शरीर तो दुर्बल हो जाय, परंतु शरीर से सुगन्ध आवे. कान्ता बडे. ३ 'तत्तत्तवे' ज्यों तपे लोहंपे पड़ा हुआ पाणी सूके जाय तैसे तीव्र क्षूधा लगने से थोड़ा अहार करे जिससे लघुनीन घडीर्नान की बाधा न होवे, और देघता से भी ज्यादा शरीर में बल आवे. तथा अनेक लब्धीओं प्राप्त होवे, ४ 'महातप' माम श्रम जायत छसासी तप करे, क्षिणंतर रहित श्रुत ज्ञान में लछा न बने रहें, जिससे परम श्रुत अवधी, मन पर्यय ज्ञानकी प्राप्ति होवे, ५ 'घोर तप' महा वेदना उत्पन्न हुये भी किंचित ही कायरता न करे, औषध न लेवे,

* पारणाका जोग नहीं बने. तथा अन्य कारणसे उपवासमें अंतराय आजाय तोफिर बेले २ पारणा करे, फिर अनगम आवे तो नये २ करे यों जाव जाव बसते जाय,

ग्रहण किया तब न छोड़े, उग्रह (वीकट) अभिग्रह धारण कां, शरीरकी संभाल न करे, मनस्व गहिन पि चाहे, ६ घोर पगक्रम' स्वशक्ति तब संयमके अतीश-यसे उन्नत बलको भयभ्रांत कर सके, समुद्र शोके औ र पृथ्वी उलटी कर शोके इत्यादि महाशक्तिवंत होवे, ७ घोरगुग ब्रह्मचारी' नववाड विशुद्ध नव कोटि शु-क्त शुद्ध शील व्रतादिके प्रसाद से लण जगतके महा-रोगको उपशान्त के शांती बरता सके, सर्व भये नि-वाग्नके, व्यंतरभय, जंगम, स्थावर विप, बगैरे उपस-र्ग उनपे किंचितही अस्तर पराभव न कर सके, यह ग्हे वहां मार मारी दुर्भिक्षादि उपद्रव न होवे. इत्या-दि महा प्रभाव वंत होवे.

५ 'बल ऋद्धि' के ३ भेदः—१ मन बलीये—राग द्वेष संकल्प विकल्प परिणाम रहित मन रहे, २ वचन बलीये—अन्तर मुहूर्त में द्वादशांगी का अभ्या-स करे, बहुत काल पढ़ने भी थम पैदा न होवे, ३ 'काया बलीये'—मास वर्ष पर्यंत कायुत्सर्ग करे तो भी थक नहीं ऐसे महाशक्तिवंत.

६ 'ओषध ऋद्धि' के ८ भेदः—१ आमोतही—चरण रज (पग धूल) के स्पर्श से, २ खलोस-ही—श्लोप्न धूक आदि स्पर्श से, ३ जलोतही—शरीर

के पानों के स्पर्श से, ४ मलोत्सही—कण चक्षु नाशी।
 कादिके शरीरके मेलके रूप से, ५ विपोत्सही—विष्ट मूत्र
 के स्पर्श से, और ६ 'तृवोत्सही'—सर्व स्पर्श से (इन
 ६ का स्पर्श रोगीके होनेसे उसका) सर्व रोग नाश
 होवे, ७ आर्सीविष—विष अमृत रूप परगमें तथा वच-
 न श्रवण मात्रसे सर्व विष विरला जाय, ८ 'दृष्टी' विष कृप,
 दृष्टि मात्रसे सर्व विष अमृत मय होजाय, और कोप कर-
 देखे तो अमृत विषमय हो जाय, महा विकारी निर्बि-
 कारी बने ऐसे महा शक्तीवन्त।

७ 'रस ऋद्धि' के ६ भेदः—१ अस्ती विपा' कोप वन्त वचन मात्र से और २ 'द्रष्टी विपा'—दृष्टी-
 माल से दुसरे के प्राण नाश कर शके, ३ 'स्वीरासवी'
 निरस आहार हस्त स्पर्श से क्षीर जैसा हो जाय, त
 था वचन मात्र से निर्घल का पुष्ट बना दे, ४ मधुरा
 सवी-कटु आहार स्पर्श से मधुर हो जाय, तथा वचन
 मधुर मय [सेहत] जैसे प्रगमे, (सप्पिरासवी) लुब्धका
 अहार स्पर्श से घृनसे संस्कार जैसा होजाय, तथा
 वचन से रोग गमाशके, ६ अमडरासवी-विष स्पर्श
 से अमृत जैसा हो जाय तथा वचन से जेहर उ-
 तार शके।

८ 'क्षेत्र ऋद्धि' के २ भेद—१ अस्ती विपा' मात्रसे;

अल्प आहार स्पर्श से अगुट हो जाय, चक्रवर्ती की शैत्यभी जीम जाय तो खुटे नहीं, २ अर्वाण महालय स्पर्श मातृसे भोजन वस्त्र पात्र सर्व अगुट होय.

यह सर्व $१८+१+११+७+३+८+६+२=६८$ भेद लब्धी-प्राप्ति के हुये.

महातप और शुद्ध ध्यान के प्रभावे, ऐसी २ लब्धीयों आत्म शक्तियों मुनिराजके प्रगट होती हैं, पंथ वे कदापि इनके फलकी इच्छा नहीं करने हैं, तो फ डना तो कहा गदा!

श्लोक-अहो अनन्त वीर्यो अयमात्मा विश्वप्रकाशकः ।

संशोक्यं चलायत्वे, ध्यान शक्ति प्रभावतः ॥१॥

अर्थ-अहां! नन्पूर्ण विश्व (जगन) को प्रकाश करन वाली आत्मा! तेरी शक्तिका कोण दर्जन् का शक्ते हैं? तूं अनंत अपार शक्तिवत है, जो तूं सचे मनने ध्यान में नननय हो कदापि अपना पराक्रम नज नावे ना एक अण मात्र में अधो मध्य उर्ध्व ती नही लोकको हला शक्ति है!! यह तो द्रव्य गुण क है, और भावे गुणको अनंत अक्षय मोक्ष सुखकी प्राप्ति करनवाला शुद्ध ध्यान है.

पद्मपूज्य श्री कद्दानजी ऋषिजीक समप्रदायके बालब्रह्मचारी मुनेश्री अनेलक ऋषिजी रचित ध्यान कल्पांतर ग्रन्थका शुद्धध्यान नाम उपशाखा समाप्त.

चतुर्थ शाखा-“शुक्ल ध्यान.”

सुके ज्ञाणे चउविहे चउ पडोयारे पण्णते तंज्जहाः—

अर्थात्—शुक्ल ध्यान के चार पाये, चार लक्षण, चार आलंघन और चार अनुप्रेक्षा. यों १६ भेद भगवंत ने फरमाये हैं, वां जैसे हैं वैसे यहां कहते हैं:-

धर्म ध्यान की योग्यता से शुद्ध ध्यान ध्याती मुनि अधिक गुणोंको प्राप्त होते हैं. अत्यंत शुद्धता को प्राप्त होते हैं; वह धीर धीर मुनिवर शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं.

शुक्ल ध्यानके गुण.

शुक्ल ध्यानकी योग्यता जिनको प्राप्त होती है उनकी आत्मा में स्वभाविकता से सद्गुणोंका उद्भव होता है वह गुण ‘सागार धर्मामृत’ ग्रन्थकी टीकामें इस तन्हे कहा है.

श्लोक—यम्यन्दित्र्याणी विषयेषु निवृत्तत्तानि,

सङ्कल्प मप्य विकल्प विकार दोषैः
योगै सदा त्रिभिर्हर निशितान्तरात्मा,
ध्यानं तु शुक्ल मिति तत्प्रवदन्ति तद्भूतः

यस्याहम्—१ जो इन्द्रियातीत होय अर्थात्
पंच इन्द्रियोंकी २३० विषय और २४० विकार से

*पांच इन्द्रिके २३ विषय और २४० विकार—। श्रुतेन्द्री के जीव शब्द अजीव शब्द और मिश्र यह शब्द ३ विषय. यह ३ शुभ और अशुभ यों ६. इन ६ पे राग और द्वेष यों १२ विकार. २ चक्षु इन्द्री के काला, हरा, लाल, पीला, श्वेत, यह ५ विषय. यह ५ सचित, ५ अचित, और ५ मिश्र यों १५ शुभ और १५ अशुभ यों ३० पे राग और ३० पे द्वेष यह ६० विकार. ३ घणेंद्रिके सुगंध और दुर्गंध ये २ विषय. यह सचित अचित और मिश्र यों ६ पे राग और ६ पे द्वेष यह १२ विकार. ४ रसेन्द्री के खट्टा, मीठा मीखा कड़ु, कषायला ये ५ विषय. यह सचित अचित और मिश्र १५ ये १५ शुभ और १५ अशुभ यों ३०, इन ३० पे राग और ३० पे द्वेष यों ६० विकार. ५ स्पर्शेन्द्री हलका, भारी, सीत, उष्ण, रुक्ष, चिकण, नरम, कठिण, ये ८ विषय. यह सचित अचित मिश्र यों २४ शुभ और २४ अशुभ यों ४८ पे राग और ४८ पे द्वेष, यों ९६. सर्व २३ विषय और २४० विकार पांचो इन्द्रियों के होते हैं.

निवृत्त हो शांत घन कुमार्गमें प्रवेश करनेसे अटक ग
 ६. २ इच्छातित-अर्थात् उनका मन सर्व प्रकारकी इ
 च्छा-बहासे निवृत्त गया, जिससे उनके चित्त में कि
 सीभी प्रकार का संकल्प विकल्प (चलविचल) पणा
 नहीं रहा, एकांत न्याय मार्ग के तर्फ लग गया, सुगं
 गना और सुरेंद्रकी शक्ति भी उनके चित्तको क्षोभ
 उपजा नहीं जाति है, ध्यान से चला नहीं शक्ति है,
 तथा इस लोकमें पूजा श्लाघा, और परलोकमें देवा,
 दिकर्षा श्लाघि की बांछा न होवे, मेरु समान प्रणाम
 की धारा स्थिरी भूत हुड है. ३ योगातीत-अर्थात् म
 न चंचल और कायके बांग्यका निरुधन किया, मन-
 को कारण ज्ञानमें समावे, चंचलविन मतलब न उचारे,
 और काया का हलन चलन विन प्रयोजन नहीं होवे
 'ठाण ठिय' एक स्थान स्थिरी भूत करे, ४ कपायतीत,
 क्रोधादि कपाय की लाय [अग्नि] को बुजाके शांत
 शितिल बन गये है. अपमानादि मरणांतक जेने घोर
 उपसर्गहोने से भी कदापि कम्पित होने तो दूर रहा,
 परन्तु मनमें भी दुःभाव न लावे. ५. ० क्रियातीत-अर्थात्

११ श्लोक-निर क्रिया-मनस्य से कर्म करे सो अ
 र्थात् दृष्ट क्रिया, २ विना मनस्य करे सो अनर्थ दृष्ट क्रि
 या. ३ जोर ध्यान करे सो हिमा दृष्ट ४ अचिंत कर्म हो-

जा-यिकादिक २५ क्रियासं उत्तरी निवृत्तः इति है. मनादि
योगसं सर्वं वृत्ता यत्ने सं चाद्यभ्यांतर क्रिया आनी
सर्वथा यत्ने होनेसं निष्क्रिय घने है. ६ दुःख संहन.
७ शुद्ध चरित. जिनसं क्रिया करने वाले. विशुद्ध
अव्यायनापी. ८ शौच-विकल्पा रहित. ९, निष्कंष.
अदोन्त दुःख. १० शुभां युक्त होवे. ११ शुरु ध्यान कर
नक ते है. ऐसें शुभांल शुरु ध्यान ध्याते है जिनका
वर्णन आने चार विभाग करके कहने है.

प्रथमं प्रति शाखा-शुक्लध्यानकेपाथे.

मृदु-बुद्धत वीयकेम वीयारी. एगत्त वीयके अवीयारी,
सुदुम किंम्य अयडिवाइ. मुमच्छिन किरिए अणियट्टि.
अर्थ-१ पृथक्-वितर्क, २ एकरव-वितर्क, ३ मूढ़न क्रिया,
अप्रतिपानि, और ४ व्युत्पत्ति क्रिया अनिवृत्ती ध्याता.

जाय सो अकल्मान दंड. ५ भरम सेरान कर सो दृष्टी
विपरिणामीया दंड. ६ मृदु घाले सो मोपवती, दंड. ७
पौरी कर सो अदम दान दंड. ८ अशुभ ध्यान ध्यावे
सो अव्यात्मिक. ९ अनीमान कर सो मानवति. १० मि
श्रेष्ठेय कर सो मित्र दोषवति. ११ कपट कर सो मायावति
१२ और लालच कर सो सोनवनि (इन १२ क्रियासं निवृत्ते
तर) १३ मी इरियावती मूढ़न क्रिया केवल जानीती. यह
१३ क्रिया सुयमदांग मूढ़न द्वितीय श्रृंखलामें है.

यह शुकृद्धानके ४ पाये. जैसे मकानकी मजबूतीके लिये पाये (नीम) की मजबूती-पक्काई करते हैं, तैसेही शुकृद्धानी ध्यानकी स्थिरता रूप चार प्रकारके विचार करते हैं.

प्रथम पत्र—“पृथक्त्व वितर्क”

१ पृथक्त्व वितर्क G—जीवा जीव की पर्याय का प्रथक २ (अलंग २) विचार करे, अर्थात् श्रुतज्ञान (शास्त्रोक्तरीति) से पहले जीव की पर्याय का विचार करते अजीव की पर्याय में प्रवेश करे; और फिर अजीव की पर्याय का विचार करते जीवकी पर्याय में प्रवेश करे, नय, निक्षेपे, प्रमाण, स्वभाव, विभाव इत्यादि रीतीसे भिन्न २ करके चिंतन करे. तथा आत्मा द्रव्यसे धर्मास्ती का पृथक पणा करे, द्रव्य गुण पर्याय का भी पृथक पणा करे, आत्मा के सामान्य और विशेष गुणका पृथक पणा करे, एक पर्याय के भी द्रव्य गुण पर्याय का पृथक पणा चित

* पृथक्-विविध प्रकार. वितर्क-श्रुत ज्ञाने विचार. अर्थात्-व्यंजन संक्रम मो अभिधान, उससे दृष्टा. २ अर्थ संक्रम अर्थका बोध और जो प्रगम, ३ योग संक्रम मनाई त्रियोग में रमण, ये तीन संक्रम हम पाये में द्योत हैं.

व, और आत्मा के असंख्य प्रवेशों में से एक प्रदेश को भी व्यंजन अर्थ योग से भिन्न पणा द्रव्य गुण पर्याय विचारे! योंविविध रूप से एकेक वस्तु का विचार करते उस में प्रवेश कर, वीतर्क अनेक प्रकारके तर्क वीतर्क उपजावे, और उसका अपनेही मन से समाधान करते जाय. ऐसे उसमें तल्लीन बने. फिर अपनी आत्मा की तर्फ लक्ष पहुँचावे कि यह प्रत्यक्ष दिखता पुद्गल पिण्ड और अन्दर रही आत्मा की चैतन्यता, दोनों अलग २ दिखती हैं. प्रत्यक्ष भाष हो ते हैं. पण्णु अनादि काल की एकलता के कारण से वहाँ में एक रूप दिखने हैं, तो भी निज २ गुण में दोनों अलग २ हैं. जैसे क्षीर नीर (दुग्ध पाणी) मिलनेसे एक रूप हो जानाहै. तो भी दुग्ध दुग्ध के स्वभाव में हैं. और पाणी पाणी के स्वभाव में हैं. जो एकल होय तो हंसके चूँचके पुद्गल के प्रभाव से अलग २ कैने हो जाते हैं. ऐमेही देह [गरीम] और जीव, तथा कर्म और जीव, ऐक्यता रूप दिखते हैं, परन्तु चैतन्यका चैतन्य गुण, और जडका जड गुण, निज २ तत्तामें अलग हैं, ऐसा निश्चयसे जान दोनोंकी पृथक्ता का त्याग कर, निज चैतन्य स्वभाव में स्थिरता होवे, द्वादशांग वाणी के पाणी रूप समुद्र में

गोना म्बावे. यह ध्यान चउदे पूर्व के पाठी कोही हो
ता है. यह ध्यान मन बचन काय के योगों की दृढ़
ता से होता ही रहता है. यह ध्यान ध्याती बस्त पो
गोरा पटला होना ही रहता है एक योगसे दुम्मे में
और दुम्मे में तीसरे में यों योगों का पटला हांताही
रहता है. विचार पलटने से ही पृथक् वितर्क ध्यान
इसका नाम है. ८, ९, १०, ११, इन गुणों स्थान में
मुनि का होता है. इस ध्यान से चित्त शांत हो जा
ता है, आत्मा अन्दर दृष्टिगो प्राप्त होना है, इन्द्रि
यों निर्विकल होनी है, और मोह का अय सय उर
राम होना है.

द्वितीय पत्र-“एकत्व वितर्क”

० एकत्व वितर्क-इस का विचार कहें, पाप
में उलट है, अर्थ तु पढ़ें पाप में पृथक् २ (अन्य २)
धीनके-नको करी, और इस में एकत्व देखना रूप
वितर्क-वही है. यह विचार स्वाभाविक होता है, इस
पाप वाले ध्यानों का विचार पलटना नहीं है, ए
क दृश्य को व एक दर्शय का व एक अनुभाव को,
चिन्तने, दर्श में एकत्वना लगाने, मरु पों स्थिति
नृत हो जावे. यह ध्यान कल १२ में गुण स्थान में

होता है, इस ध्यान में संलग्न हुये पीछे, क्षण मात्र में मोह कर्म की प्रकृतियों का नाश करे; उसही के साथ ज्ञान वरणिय, दर्शना वरणिय. और अंतराय, यह तीनही कर्म प्रलय होजाते हैं. अर्थात् चारही घन घाती कर्म स्वपाते हैं, (यहां तेरमा गुण स्थान प्राप्त होता है और दुसरे पाये से आगे बढ़ते हैं.) के उत्ती वक्त केवल ज्ञान और कैवल्य दर्शनकी प्राप्ति होती है (कैाल ज्ञान की महिमा) यह कैवल्य ज्ञान अपूर्व है अर्थात् पहले कभी ही प्राप्त नहीं हुवा, अवलही पाये हैं. केवल ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं. सर्व लो. का ले न, बाह्याभ्यंतर, सुक्ष्मवादर, सर्व पदार्थ हस्ता-वल की तरह जानते देखते हैं, त्रिकाल के हो तब को एकही समय मात्र में देखते हैं. अनंत दान लावेन भांग लब्धि उपभोग लब्धि, लाभ लब्धि और बल वीर्य [शक्ति] लब्धि, की प्राप्ति होती है. उसी वक्त देविन्द्र मुनिन्द्र (आचार्य) उनको नमस्कार करते हैं. (और जो उनो ने पहले के तीसरे भव में तार्थकर गोल की उपार्जना करी होय तो) उसीवक्त समव सरण की रचना होनी है. उसके मध्य भाग में ३४ अतिशय कर के विराजमान होते हैं. और ३५ गुण युक्त वाणी का प्रकाश करते हैं. जन्म वाणी रूप

सूर्य का का उदय होनेसे मिथ्यत्व निमिर (अन्धकार) का तत्क्षण नाश होते हैं, और भव्य जन रूप कमलों का वन परफूलित होता है, उनके सद्बोध श्रवण से हल्लू कर्मी जीव सुपन्थ लगके भय भ्रमण रूप या संचित पापरूप कचरेको जलाके भस्म करत हैं, और मोक्ष के सन्मुख हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा परमापकार का कर्ता केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानीही तीसरे पायको प्राप्त होते हैं.

तृतीय पत्र—“सूक्ष्म क्रिया.”

३ सूक्ष्म क्रिया=अप्रतिपाति यह तेर में गुण-स्थान में प्रवर्तित केवल ज्ञानीयों को होता है, सूक्ष्म-थोड़ी क्रिया-कर्म की रज रहे, अर्थात् जैसे भुंजा हुआ अनाज खाने से पेट तो भरा जाता है परंतु धाया हुआ उगता नहीं है, तेरेही अघातीये कर्म की सत्तासे चलनादि क्रिया कर सकते हैं, परंतु वो कर्म भवांकुर उत्पन्न नहीं कर सकत हैं. आयुष्य है यहांतक है. और उनके योगने सूक्ष्म इया वही क्रिया लगती है, अर्थात् मन वचन कायाके शुभ योगकी प्रवृत्ति होते, अहंकार, निहारादि करने सूक्ष्म जीवोंकी विराधना होने से क्रिया लगे, उसे पहले समय बन्धे दूसरे

समय वेदे, और तीसरे समय निर्जरे, [दूर करे] जैसे कौंचपे लगी हुई रज, हवासे दूर होय; त्यों क्रिया दूर हो जाती है, और अप्रतिपाति कहिये आया हुआ ज्ञान पीछा जाता नहीं है; अर्थात्, मति आदि चार ज्ञान तो परिणामों की वृद्धि से बढ़ते हैं, और हीनतासे चले भी जाते हैं, परंतु केवल ज्ञान आया हुआ पीछा जाता नहीं है, और संपूर्णता है, इस लिये हा नी वृद्धिभी नहीं होती है.

चतुर्थ पत्र—‘समुच्छिन्न क्रिया’

४ समुच्छिन्न क्रिया-अनिवृत्ति—यह चौथा पाया चउद में (छेले) गुणस्थान में होता है, चउदवे गुणस्थान का नाम अयोगी केली है, अर्थात्—बो मन, बचन, कायाके योग रहित हो जाते हैं, जिससे समुच्छिन्न क्रिया अर्थात्—वर्त क्रिया नष्ट हो जाती है, जहां योग और लेख्या नहीं वहां क्रिया का काम ही नहीं रहता है; वो अक्रिय होते हैं, और ‘निवृत्ति सा शैलेर्ग’ (मेरु पर्वत जैसी स्थिति) अवस्थाको प्राप्त होते हैं, जिनमें वो शुद्ध चित्त पूर्णानन्द, परम विशुद्धता निर्मलता होती है, अद्वैतिक कर्मका नाश हो, शुद्ध चैतन्यता प्रगट हो जाती है, फिर वो उत

स्वभावसे कदापि निर्वृत्तने नहीं हैं। मोक्ष पथारे उस ही स्थिती में अनंत काल कायम बने रहते हैं, यह शुद्ध ध्यान का चौथा पाया।

द्वितीय प्रतिशाखा-शुद्धध्यानके लक्षण
सूत्र-सुक्लतणं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णता तंजहा-
विवेगे, विउसग्गे, अवहे, असमोहे।

अर्थ-शुद्धध्यान ध्याताके चार लक्षण (पहचन) भगवंतने फरमाये सो कहते हैं १ विवक्त=निवृत्ती भाव, २ व्युत्सर्ग-सर्व सङ्ग परित्याग, ३ अवस्थित-स्थिरी भूत, और ४ अमोह-मोह ममत्व रहित।

प्रथम पत्र-"विवक्त"

१ विवक्त शुद्धध्यानीका सदा यह विचार रहता है
गाथा-एगो में सासउ अप्पा, नाण दंसण संजओ ।

सेसामे बाहिरा भावा, मव्वे संजोग लक्खणा ॥१॥

अर्थ-मे कण हूं, मेरा दूसरा कोइ नहीं है, मे दूसरे किसीका नहीं हूं। अर्थात् मुझे किसीभी द्रव्यमें उत्पन्न नहीं किया, जीव द्रव्य आनादि अनंत है। इस को उत्पन्न करनेकी या नाश करनेकी शक्ति किसी भी अन्य द्रव्यमें नहीं है। तैसही यह कधी उत्पन्नभी नहीं हुआ, क्यों कि अनादी है और कधी नाश भी

नहीं होनेका, क्यों कि अवीनाशी और अनंत हूं. इस लियेही कहा है की "सासउ अप्पा" अर्थत् आत्मा शाश्वती है, जो उपजता है उसका नाशभी होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं हुई, इसी लिये इस का नाश भी नहीं है. आत्म शाश्वती है. आत्मा-असंग है. अभंग है, अरंग है, सदा एकही चैतन्यता गुणमें रमण कर्ता है. पर सद्ग की इसे कुछ जरूरही नहीं है. आत्मा का निज गुण ज्ञान और दर्शन है. वो अनादि अनंत है. यह ज्ञान और दर्शन कहने रूप दो है परन्तु सद्गत्व से एकही है. क्यों कि इंकला ज्ञान कोई स्थान विंशप काल ठहर शक्ता नहीं है, ज्ञानके साथ ही दर्शन उत्पन्न होता है. ज्ञानका अर्थ जानना, और दर्शनका अर्थ श्रद्धना ऐना हांता है, येही जीवके लक्षण हैं. इन सिवाय और जो कूल है ७ सूक्ष्म (अदृष्ट)

* पुद्गल ६ प्रकारके होने हैं. १ यादर यादर जो टुकड़े हुये पीछे आपसमें नहीं मिल जैसे पत्थर काष्ठ वगैरे २ यादर-जो टुकड़े (अलग ३) हुये पीछे मिलजाय जैसे घृत तेलदूध वगैरे. ३ यादर सूक्ष्म-दिखे परन्तु ग्रहण नहीं कि ये जाय जैसे दूध छाया चांदनी वगैरे. ४ सूक्ष्म-यादर-शरीर को लगे परन्तु दिखे नहीं जैसे हवा सुगन्ध वगैरे. ५ सूक्ष्म-प्रमाण ओ जो एकके दो नहीं होये ६ सूक्ष्म सूक्ष्म-कर्म वर्गणा के पुद्गल-गोमट सार.

पदार्थ, व वादर (दृश्य) वदार्थ यह सब चैतन्य द्रव्य से स्वभावमें और गुणमें अलग हैं क्यों कि “सच्च सं. जोग लक्षणं” अर्थात् यह पुद्गल है इससे इनमें सं-जोगिक विजोगि स्वभाव सहजही है, यह इधर उ-धर से आके मिलभी जाते हैं, और बिछडभी जाते हैं. इनका क्या भरोसा ? ऐसा जान शुरु ध्यानी स्व-भावने नियुनी भावको प्र स होते हैं, अन्य प्रवृत्तीको आत्म स्वभावने प्रवेश करनेका अवकाश ही नहीं मि-लता है. क्यों. कि वो पुद्गलांक स्वभावसे स्वभावही अलग हैं.

द्वितीय पत्र-“व्युत्सर्ग.”

२ व्युत्सर्ग=शुरु ध्यानी मदा सर्व संगके त्या-गी स्वभाव मदी होन हैं. श्री कपिल केवलीजीने फ-रमाया है:-

गाथा-विजडितु पुत्र्य संजोगं, नमिणहं कर्दवि कुभिजा
आमिणहं मिणहं कंगहिं. दोम पदोनेहिं मुवणं मिण्णु ॥२॥

मय्यं गंय कलहंय, विण्य जहं नहा विहं मिण्णु ॥
मय्यंनु काम ज्ञाण्णु. पाम माणा न लिण्णं त.इ ॥२॥

उत्तर. ध्यान सूत्र-अ. ८

अर्थ-जब मन्य-अर्थानु दद्य संजोग पुर्यानु

मात पितादिका पश्चात् स्वशुर पक्षकाः और अभ्यंत-
र राग द्वेषका तथा कषाय रूप प्रणतीका यह दोनों
महा क्लेशका कारण भाप (मालम) हुवा, जिससे
'विष्प जहितुं' दोनों प्रकार के सन्धन्ध से स्वभाविक-
ही ममत्व दूर होगया, सन्धन्ध छूट गया. और श-
ब्दादि सर्व काम, तथा गंधादि सर्व भोग पाश (ब-
न्धन) जैसे मालम होनेसे, उनसे स्वभाविकही अलि-
प्त हुये, राग द्वेष रहित हुये, (पुत्र संजोग) यह पूर्व-
अनादि अनंत परिभ्रमण कराने वाले सन्धन्धसे पी-
'छा कदापि कोई भी प्रकारसे सन्धन्धन नहीं करे
और (असिणेह सिणेह करेहि) अर्थात् अस्नेहाद्यों से
धीतराग से स्नेह करे, की जो कदापि क्लेश और ब-
न्धन का कर्ता नहीं होता है, सदा बाल्याभ्यंतर दां-
ती और मुक्ति का दाता है. ऐसा सन्धन्ध स्वभावि-
क होने से सर्वथा राग द्वेष की प्रणती रहित हुये,
उत्त से ज्ञानादि लि रत्नकी ज्योति स्वभाविक ही
प्रदित हुई. अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित, नप रूप
चतुष्टय भुक्ता हुये.

तृतीय पत्र—“अवस्थित.”

अवस्थित स्थिरी भूत रहे, अनंत चतुष्टयकी

प्राप्ति से सर्वज्ञ, सर्व दर्शी, निरमोही बने, अनंत शक्ति प्रगटी जितसे सर्व इच्छा निर मुक्त, “मेरू इव धीरा” अर्थात् ज्यों प्रचण्ड वायु से भी मेरू पर्वत चलायमान नहीं होता है, तैसेही महान प्राणांतिक कष्ट प्राप्त हुये भी प्रणामों की धरा कदापि चलविचल नहीं होती है. सदा अचल रह हें.

श्री उत्तराध्येयनजी सुख के दुसरे अध्याय में कहा है:—

गाथा—समणं संजयं दंत, हगीज्जा कोइ कर्त्थई ।

नत्थी जीवस्स नासेति, एवं पेहाज्ज संज्जय ॥

अर्थात्—कषाय नष्ट होने से श्रमण हुये, स्वयं आत्मा को साध नेसे संयती हुये, रागादि रिपुके नष्ट होने से दमित हुये, ऐसे ऋषिराज महाराज धीराज किसी भी कर्मोदय के योग से कोई किसी प्रकारका दुःख दे, प्राणांत होवे ऐसा उपसर्ग करे, तब वो यह विचार करें कि मेरी आत्मा अनुपमर्ग है. अग्नि अविनाशी है,

“नैनं छिदन्ति शस्त्राणी, नेवदहन्ति पावकः” य आत्मा शस्त्र से छेदी भेद जाती नहीं हैं. अग्निमें जले नहीं, पाणी में गले नहीं. इस लिये मुझे किसी

भैंसों प्रकार का उपसर्ग कोई भी उपजावे समर्थ नहीं हैं, “नर्त्या जीवस्स नातोत्ती” जीवका नाश कदापि हेही नहीं, इस लियेमें अमर हूँ. यह मनुष्य पशुया देव जिसका नाश करने प्रवृत्त हैं, वोतो नाशिवंतकाही नाश करतेहैं. आज कालया किसीभी आगभि कालमें नाश ज रूरही होग, मैंने क्रोडोयत्न कियेता गेह नहीं, ऐसा निश्च य जिनकी आत्मामें होनेसे उनको किसीभी प्रकारकी बाधा पीडा दुःख माश्रुम पडनाहां नहीं है. यथा दृष्टा न्त जैसे गज सुकुनाल मुनिश्वर के शिर (मस्तक) पे खारे (अग्निके अङ्गार) रखदिये. जिस से तड २ कर ती खांपरी जलकं भस्म भूत होगइ, परन्तु उनो ने नाक में शल्य ही नहीं डाला. खन्धक ऋषि राज के सर्व शरीर की त्वचा (चमड़ा) जैने मरे पशु का च र्म उदेडें तैस उदेडी (निकाल) डाली, वहां रक्तकी प्रनाल वह गइ परन्तु उन्हो ने जरा सीताट (शब्द) भी नहीं किया- स्वन्ध ऋषिके ५०० शिष्यों को, ते ली तिल को पीलता है त्यों घानी में पील ढाले. परन्तु वो नेत्र में जगलाली भी नहीं लाये. मेहतार ज ऋषिज के सिरपे आला चर्म बान्ध, धूप मे खडे कर दिये जिससे जिनकी आँखो छिटक पडी; परन्तु वो मनमें जराभी दुभाव नहीं लाये. ऐसे२ अनेक दा

खले शास्त्र में दिये हुये हैं. ऐसे महान धार उपरग में परिणामों की धारा जिन्होंने एकसी बनी रखी, यह सहज नहीं हैं. तो मोक्ष प्राप्त करना भी सहज नहीं है. उन्हें महात्मा को यह निश्चय होगया था की "नर्था जीवस्स नातोर्था" जीव अजरामर है, और वो इसका नाश कदापि होनाही नहीं है. जो जले गले है वो अलगही है. और मैं अलगही हूं. फक्त वृष्टा हूं. ऐसे परिणामों की स्थिरी भूत एकल धारा प्रवृत्तनेसे उन्होंने किंचित काल में अनंत कर्म वर्गणाका क्षय किया. अनंत, अक्षय, अव्या बाध मोक्ष के सुख प्राप्त किये.

चतुष्ट पत्र—अमोह.

४ अमोह=अर्थात् शुद्ध ध्यानी स्वभाव से ही मोह रहित निर्मोही होते हैं. "मोह बन्धति कर्मणा निर्मोहो धीमुच्यते" अर्थात्—मोह कर्म बन्ध करता है और निर्मोहपणा कर्म के बन्धन से छुड़ाता है, ऐसा निश्चय होनेसे शुद्ध ध्यानी के निर्मोहो अवस्था स्वभाव सेही प्राप्त हो जानी है, मोह उत्पन्न करने जैसा कोई भी पदार्थ उनको भाप नहीं होना है.

उत्तराव्ययनजी सूत्र में चित्त मुनीश्वरने कहा है,

गाथा-सर्वं विलं वियं गीयं, सर्वं नदं वीडं विय;

सर्वं आभारग भारा, सर्वं काम दुहा वहा.

अर्थात्—“सर्व गीत-गायन है तो विलाप जैसे हैं,” क्यों कि विलाप शब्दका और गीत शब्दका उत्पन्न होनेका और समाव होनेका स्थान एकही है. (मुख और कान) और दोनोंही राग द्वेषकी परिणती से पूर्ण हैं, गायन भी प्रेम का दर्शक और उदासी का दर्शक दोनों तरहका होता है. तैसेही रुदन भी प्रेम दर्शक और उदासी दर्शक दोनों तरहका होता है. यह भाव मोह ग्रथ जीवक मान ने उपर है. गीतों मोह मद से भरे हुये, कर्म बीकार से उद्भव हुये, चित्तको विचित्रता उपजाने वाले, इत्यादि अनेक असद्भावका कारण है. ऐसा जाण या केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष देख, देवता किन्नर या मनुष्यादि सधज्ज्धी गीत श्रवण करते हुये भी स्वभाव से किंचित राग द्वेषको प्राप्त नहीं होते हैं. मर्य नृत्य-नाटक हो रहे हैं तो विटंदना नाच है. ऐसी विटंदना जीवोंकी चतुर्गति परिभ्रमण में होता है. वैसीही विटंदना कर्माधीन हो घंटा घंटे वरते हैं. कधी पुष्प, कधी स्त्री, कधी ऊँच, कधी नीच, ऐसा अनेक दिक्षित रूप धारण कर अनेक जनके वृन्द में या अनेक देवोंके वृन्दमें हाँस

रुदन नृत्य आदि कर वनाते हैं, और भयोंकी विचित्रता को भूत दोनो (नृतिरु और प्रेक्षक) हर्षानन्द में गर्क होते हैं, जागे चतुरगणिकी चिटम्बना सेही तृप्त नहीं हुये. सो अब स्वतःनाच या नृत्य देख तृप्ति करने हैं, यह चिटम्बना जगत्की देख सर्व जगत्का नाटक ज्ञान का देखने हुयेभी राग द्वेषमय नहीं हाने हैं, "सर्व आभरण भूषण भार (वजन) भूत हैं" पृथ्वी उत्पन्न कंकर पत्थर लोहादिक सामान्य धातु और पृथ्वीसेही उत्पन्न हुये रजन (चांदी) सुवर्ण या हीरा पद्मा रत्नादि पदार्थ उत्पन्न हाने हैं. ऐसे दोनो एक से भार भुत हाने भी, सरागां जीवों कंकर पत्थर का वजन देने में दुःख मान ले हैं. और सुवर्ण रत्नके भूषणों से लदे हुये फिर में हर्ष मान ले हैं. चीतराग पुरुष यथार्थ दृष्टी में देखने हुये विभुपित पे और नम्र पे समभाव में ही राग द्वेष रहित मध्य स्थ भव में रहने हैं. और जितने जग में दुःख हैं, वे मयत्काल भोग में ही उत्पन्न होते हैं, और जो का ॥ भोग का अर्थ है पेटा अनन दुःख मय संसार भार को बढाना है-उठाना है, काम भोग का अर्थात् लाया वाला ही दुःख पना है वह सर्व समाप्ता प्रत्यक्ष जगत् में दिव्य रहा है, ऐसा जाण जानी महात्मा

स्वभाव से ही सर्व अभीलाषा रहित हो, गान्धर्व बने हों, सर्वथा मोहका नाश होने से वीतरागी बने हों।

तृतीयमतिशाखा-शुद्धध्यानके आलम्बन
 सूत्र-सुकस्तनं द्वाणस्त चत्तरी आलम्बणा पण्णते तं-
 जहाः—खेत्ती, मुत्ती अज्जव, मद्दव.

अर्थ—शुद्ध ध्यान ध्याता को चार प्रकार का आधार है.

१ क्षमाका, २ निर्लोभताका, ३ शरलताका और ४ नम्रताका.

प्रथम पत्र—“क्षमा.”

क्षमा श्रमण क्षमा स्वभाव में स्वभाव से रमण कर ते अन्यकी तर्फ से पर पुद्गलों से, या स्व परिणतीकी विघर्षनासे जो चित्त को क्षोभ उपजे ऐसे पुद्गलोंका सम्बन्ध मिलनेसे निजात्मके या पर आत्मके ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप पर्यायकी संकल्प विकल्पता कर घात कर नहीं, करावे नहीं, करतेको अच्छा जाने नहीं. अपने क्षमा रूप अमूल्य गुणका कदापि नाश होने देवे नहीं. शुभाशुभ संयोगों में चित्त वृत्तिको स्थिर रखे, और पुद्गलोंके स्वभावकी तर्फ दृष्टि रखे

विचार की जैसा २ जिन २ वक्त, जिन जिन पुद्गलों का जिन २ तरह परिणती में परगमने का द्रव्यादिक संयोग होता है, वो उनी वक्त जिन में जिन कभी रहनाही नहीं है. यह जगतका अनदि स्वभाव है. शुद्ध ध्यानीको इस स्वभाव से प्रणति स्वभाविक विरक्त होने से वो स्वभाव उन में नहीं परिणमता है, ऐसे अनेक प्रगतीयों जगत् में भ्रमण करती हुई वो नरागकी आत्मका स्पर्श कर खराब नहीं दर सकती है. जगत्का जो कार्य है सो तो अनादिमें चला आता है, और अन्त कालनक चलाही करेगा. मन, वचन, या याके, शुभ शुभ पुद्गलोंका चक्र भ्रमनाहं रहनाहै, मिथ्या भ्रमसे भ्रमिन जीव, दुउवार, दुविचार और दुआचार द्वारा करना, कगना, और अनुमोदनाकर ज्यों चींग टा घडा उडती हुई रजको आकर्षण करताहै, और मलीन होता है. नेमेही घोडन पुद्गलोंको आकर्षण कर मलीन होते हैं; जनिने निज स्वभावका अच्छादन पर स्वभाव में रक्षण कर, विभावरो प्राप्त होते हैं. और ज्ञानी फाँचके घडेकी तरह निर्लेप या लुब्धके (चिकाम रहित) हैं नेमे वो जगत् में भ्रमने हुंग पुद्गल उनके आत्माके टेहर नहीं मक्ते हैं. क्यों कि वो मनादि ह्यकंगकी अशुभ पृवृत्तिसे स्वभावसही उलग

रहे निजात्मिक ज्ञानादि गुण में रमण करते हैं, मत
 लव कि-इस जगत् में अनेक जीव बोलते हैं, और
 अनेक जीव सुणते हैं. उससे अपन ध्यान नहीं देते
 हैं तो वो पुद्गल अपनको राग द्वेषके उत्पन्न कर्ता न
 हीं होते हैं, और उन्ही शब्द को आपन अपनी तर्फ
 खेचे की यह गाली मुझेही दी किन्तुर्त वो पुद्गल अ
 पनी आत्मा में परिणत, अपन को द्वेषी बना देते
 हैं. अब अपन जरा दीर्घ विचार से देखें तो, अपनी
 निंदा को इ वरत ही नहीं हैं; क्यों कि, निंदा होय
 ऐसा अपना निजात्मा का स्वभाव ही नहीं हैं; आ
 त्मा तो ज्ञान दि अनंत गुणों का सागर है. और ज्ञा
 नादि गुणों की कोड निंदा करनाही नहीं हैं, निंदा
 तो विषय, कपायादि प्रकृति यों की होती है, तो
 विषय कपायादि परिणती कर्म ज . त हैं, और कर्म
 पुद्गल रूप है, आत्मा से उनका स्वभाव विपरीत है
 और इन्ही लिये निन्द. पात्र है, उनकी निन्दा तो
 हावेगी. तू चैतन्य रूप उन से अलग हो फिर उन
 परिणती में परिणत गलोन क्यों होता है. बुग. क्यों
 मानता है, जि.को जग बुग कहते हैं, उन्ही को वो
 बचन लगे. और उन्ही दुर्गुणोंका नाश होवे, कि
 जिस से मेरा भला होवे. ऐसी भलाइ होनेके स्थान,

कोण सुन बुगड़ करंगा, अर्थात् कोई नहीं, ऐंम और इससे भी अत्युत्तम विचार अब्बल सेही शुद्ध ध्यानी की आत्मा में ठसे रहते हैं, और प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि--क्रोध विश्वानल रूप हो जीवोंको छिन्न भिन्न कर रहा है, और मेरी आत्मा उस लायसे अलग हो झ नादि गुण रूप समुद्र के महा ओघ में डूब रही है. इस वो अग्नि स्पर्शय करही नहीं शक्ति है. आंच लगही नहीं शक्ति है, सदा संबुड, नियुड, शान्ति शक्ति तली भूत अखण्डानन्द में रमते हैं.

द्वितीय पत्र-"मुक्ति"

२ मुक्ति-मुक्त-हुये, छूटंगये, अर्थात्-लोभ तृष्ण रूपी फास में सब जगत फस रहा है. उस फास को शुद्ध ध्यानी ने स्वभाव मे जडा मूल मे उच्छेदन कर, संतोष में संस्थित हुये हैं. ज्ञानी ज्ञान से प्रत्यक्ष जान ते हैं-कि इस जगत में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि-जिसकी मालकी अपने जीव ने नहीं करी, या उनका भोगोपभोग नहीं किया, अर्थात् सब पुद्गलकी मालकी अनंत वक्त कर आया है और सब पुद्गलोंका भोग भी अनंत वक्त कर आया है. आश्चर्य यह है कि-एक वक्त अहार वर के निहार क

१०३
 १०४
 १०५
 १०६
 १०७
 १०८
 १०९
 ११०
 १११
 ११२
 ११३
 ११४
 ११५
 ११६
 ११७
 ११८
 ११९
 १२०
 १२१
 १२२
 १२३
 १२४
 १२५
 १२६
 १२७
 १२८
 १२९
 १३०
 १३१
 १३२
 १३३
 १३४
 १३५
 १३६
 १३७
 १३८
 १३९
 १४०
 १४१
 १४२
 १४३
 १४४
 १४५
 १४६
 १४७
 १४८
 १४९
 १५०
 १५१
 १५२
 १५३
 १५४
 १५५
 १५६
 १५७
 १५८
 १५९
 १६०
 १६१
 १६२
 १६३
 १६४
 १६५
 १६६
 १६७
 १६८
 १६९
 १७०
 १७१
 १७२
 १७३
 १७४
 १७५
 १७६
 १७७
 १७८
 १७९
 १८०
 १८१
 १८२
 १८३
 १८४
 १८५
 १८६
 १८७
 १८८
 १८९
 १९०
 १९१
 १९२
 १९३
 १९४
 १९५
 १९६
 १९७
 १९८
 १९९
 २००

ही निर्गमते हैं। मुझे उससे जरूर ही क्या? मैं चैतन्य यह पुद्गल, ज्यों नाटकिया नाना तरह का रूप धारण कर प्रेक्षक को खुश करने अनेक चरित्र करता है। रोता है, हंसता है, वगैरे, परंतु प्रेक्षक को उसके झगड़े देख सुख दुःख अनुभवनेकी क्या जरूरत है। तैसेही यह जगत् रूप नाटकका मैं प्रेक्षक हूं। इस विचित्रता देख मुझे उसके विचार में लीन हो दुःखी बननेकी कुछ जरूरत नहीं है। यह भाव या इस से भी अत्युत्तम शुद्ध ध्यानी के हृदय में स्वभाव से ही प्रवृत्त ते हैं, जिससे सहज ही सर्व सङ्गके परित्यागी हो सिद्ध तुल्य सदा निर्छिन्न भाव में तृप्तपणे आत्म स्वभावमें रमण करते हैं।

तृतीय पत्र—“आज्जव”

अज्जव=आर्जव—सरलता युक्त प्रवृत्तनेका स्वभाव शुद्ध ध्यानीका स्वभाविकही होता है। सुयग डांग सूत्रमें, फरमाया है कि “अज्जुधम्मं गइ तच्च” अर्थात् आर्य सरल आत्माही धर्म मार्ग में गति-प्रवृत्ति कर शक्ति है। ज्ञानी समझते हैं कि-वक्र आत्माका धर्मी अन्यको ठगने जाते अपही ठगाता है, और एक वक्त ठगायाहुवा, प्राणी कर्मानुयोगसे भ्रान्तरी की

और भी कुछ खाती बिचर में है कि-कपट
 दिन के साथ कर, क्या कि चरम के निच गुग
 कपट में चरम (उल्टे) चढ़ी होत है, आरमा
 का निच चरम में सल गुह पवित्र है, उसे जो
 उ चलिगत में पर चढ़ी अज्ञान बिगा है, ऐसा आ
 न गुह खाती चरम-पट्टे पर चली, परम खाती

होती है।
 से कुछ खाती के हृदय में माया स्वभाव मेंही पर
 कुछ खात प्रवेश चढ़ी काता है, ऐसा निश्चय होत
 ही काता है, जैसेही एक प्रतीका यहाँ के हृदय में
 रहती है, उसे सीधे खात में चली चरम प्रवेश न
 हृदय में चढ़ी निकलता है, उनके खात में चढ़ती न
 बन काता है, जैसे मायालय शाल (कौटा) दिन के
 चला शीत अन्तर रही हूँ का कौटा चरम-पट्टेकी हरे
 छादन होता है-काला है, 'दाल' कौटा को कहेतेहैं,
 मूल है, माया-दाल-से आरमा के चरम-पट्टे गुणका आ
 उसे 'माया-दाल' कहेते हैं, माया-दाल मिखा चरम-पट्टेका
 उनमेंसे प्रतीका आकर्षण कर उसे रूप बनती है,
 हूँ है, नकल आरमा उन में परिणाम प्रवेशता हूँ
 ल परिणती में परिण में हूँ पदार्थ कटिलत में भी
 शीत में अन्त एक जगता ही रहता है, सब प्र-

निष्कपटि, निर्विकारी, आत्म गुण में सदा लीन वा-
ह्याभ्यांतर शुद्ध सग्ल प्रवृत्ति रहती है.

चतुर्थ पत्र—“महव.”

महव—मार्देव किया है मान का, शुद्ध ध्यानी
का अभिमानका मर्दन स्वभाव सेही होता है, क्यों
कि वो जानते हैं कि-इम जगत् में बड़ा भीठा और
बड़ा जबर शत्रु “अभिमान” हैं, ऊंचा चडा के नीचे
डाल देता है, देवलोक के सुख में जो गर्क हो रहे हैं,
उन्हे निर्वच गति में डालता है, इत्यादि अनेक वि-
देयता अभिमान से होनी है, और भी विचारते हैं,
कि अभीमान कितना काना, तथा मान यह हैही
क्या? देव्यादे! अव्या किमी निरक्षर मूर्ख मनुष्य को
कोइ पण्डित कहे तो वो चिडत है. निरधन को श्री
मंत्र कहते ने वो बुरा मानता है, कहताहे क्या हम
रा मन्त्रग करतें हों. यस तैसेही ज्ञानी के कोइ गुण
ग्राम को तो वो योही विचार ने हैं, यह संपूर्ण गुण
तो मेरी आत्मा में हैही नहीं, तो मुझे उन धन को
सुग अभीमान करने की क्या जरूर है. यह मेरी पर-
देना नहीं करता है, परन्तु मुझे उपदेश करता है,
हि सत्य गाल, दया, श्रमा, दि गुण तुम स्विभागे!

2013 12 12 12:12

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

፡ ዘየደዘነ ስኬቱ ከሕይወታዊ ጋር ብቻ የሚያጠናቅቅ

፳፻፲፱ ሰላም ጥቅም ይኖርናል

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

निष्कपटि, निर्विकारी, आत्म गुण में सदा लीन बा-
ह्याभ्यांतर शुद्ध सग्ल प्रवृत्ति रहती है.

चतुर्थ पत्र—“मद्व.”

मद्व—मार्दव किया है मान का, शुक्ल ध्यानी
का अभिमानका मर्दन स्वभाव सेही होता है, क्यों
कि वां जानते हैं कि इस जगत् में बड़ा भीटा और
बड़ा जड्वर शत्रू “अभिमान” हैं, ऊंचा चडा के नीचे
डाल देता है. देवलोक के सुख में जा गर्क हो रहे हैं,
उन्हे तिर्यच गति में डालना है, इत्यादि अनेक वि
टयना अभीमान से होती है, और भी विचारते हैं,
कि अभीमान कित बात करना; तथा मान यह हैही
क्या? देखीये! अव्या किसी निरक्षर मूर्ख मनुष्य को
कोई पण्डित कहे तो वो चिडत है. निरधन को श्री
मंत कहने से वो घुरा मानता है, कहता है क्या हम
री मस्करा करते हो. वस तैसेही ज्ञानी के कोई गुण
ग्राम कर तो वो योही विचार से हैं, यह संपूर्ण गुण
तो मेरी आत्मा में हैही नहीं, तो मुझे उन वचन को
सुण अभीमान करने की क्या जरूर है. यह मेरी पर
शंता नहीं करता हैं, परन्तु मुझे उपदेश करता है,
कि सत्य शील, दया, क्षमा, दि गुण तुम स्विकारो!

जीवकी निश्चय २ अजल, ३ प्रमाद, ४ कषाय और
 ५ दुःख यह अनंत विटवना देने वाले हैं, १ और धीरे-
 धीरे निद्रा निजामके अनुभव में जो विपरित होवे
 उसमें अधीनवेद (आमह) उत्पन्न करनेवाला तथा
 वही विषय में पर नान्यथा शिष्ट आत्म तत्त्व में ल-
 गाके सर्वो द्रव्य में जो विपरित आमह करे सो नि-
 श्चय २ अत्यन्त में आत्म परमात्मा के स्वरूपकी
 भावनासे उत्पन्न होता जो परम सुख रूप अमृत स-
 मान भोजन प्राप्त करनेकी शीघ्र होए उसे पलटने
 तथा वही विषय में अनादि धारण नहीं करने रूप
 जो प्रवृत्ति सो अजल, ३ अत्यन्त में प्रमाद रहित जो
 शिष्ट आत्म है उनके अनुभवसे बलाने रूप जो परि-
 षी, तथा वही विषय में जो मूल और उत्तर गुण-
 में शान्तिवार उत्पन्न करने वाला जो है सो प्रमाद, ४
 अत्यन्त में परम उपद्रव मूर्ति केवल योगादि अनंत
 गुण स्वभावसेही धारण करने वाला निजाम परमा-
 त्माके स्वरूपकी भावना के करने वाले, तथा वही
 विषयके सम्बन्धसे कैला आदि आवेश रूप जो को-
 धादि है सो कषाय, और ५ निद्रा में क्रिया रहित
 अवस्था में जो व्यवहार में योगान्तर कर्मके स-
 र्वोपाय से उत्पन्न मन वजन, और कषायके प्रवृत्ति

वर्गणाका अवलम्बन करने वाला कर्मों में ग्रहण करने में कारण भूत भात्माके प्रवेशोंका संचलन से योग.

यह पांच अश्रव संसारी जीवों के अनादी से परिणतीमें प्रणम रहे हैं, जिससे अनंत संसार परिणति परिणमने का कार्य होता है, शुक्ल ध्यानी ने पंच-ही आश्रवों का स्वभाव सेही नाश कर १ क्षायिक सम्यक्त्व, २ यथा स्यात् चरित्त, ३ अप्रमादी, ४ क्षीण कपायी और स्थिर स्वभावी हुये हैं, इन पंच गुणोंको स्वभाव सेही प्राप्त किये हैं.

द्वितीय पत्र—“अशुभानु प्रेक्षा”

२ अशुभानु प्रेक्षा—जीवों का शुभाशुभ होने के दो मार्ग हैं:—१ निश्चय, और व्यवहार. निश्चयों निजगुण में प्रवृत्ति करने को कहते हैं. और व्यवहार बाह्य प्रवृत्ति को कहते हैं. उग्रान्तों के लिये अवलम्ब व्यवहार है अर्थात् व्यवहार शुद्ध कर्म कर आत्म साधन करने निश्चय की नके दृष्टी रखते हैं. और सर्वज्ञ निश्चय की प्रवृत्ति करने हुये भी व्यवहार को नहीं बीगाटते हैं, ऐसेही कर्म सम्यन्त्र भी जाना जाता है, व्यवहारमें करने के कर्ता पुद्गल हैं. जैसे सियांग रहित शुद्ध आत्मा को जो भावना है उससे ये मुख शोक;

उत्तरित अमर्युत रजद्वार से दोनों पतिआदि द
 र दलाल, तथा उत्तरिक, वैश्य, और अधीक वह
 तीन दलाल, अद्वार, दलाल इन्द्रिय, दालीआस, मन, और
 र भाषा, यह पचास, इत्यादि योग से जो कुछ वि
 पट हो कहे हैं, उनको तथा उसी प्रकार से उपचार
 व अमर्युत बाल विषय, घटपटादि का भी यही क
 ली है. यह ती रजद्वार की व्याख्या करे. अब नि-
 श्चय अर्थों से नैतन्य कर्मका कहे हैं, जो इन्द्रिय
 हैं कि रगादि विकल्प रूप उत्पत्ति. से यहित, और
 किता यहित, ऐसे जोड़ से जो रगादि उत्पन्न करने
 वाले कर्मका उत्पत्ति किता उन कर्मका उत्पन्न होने
 से अकेल निर्मल आत्मा जोली बहो होला हुआ, भाव
 कर्मका या रोग इतक कहे होला है. और जब यह
 जोड़, दोनों रजद्वार रजद्वार यहित, यह नलसे एक
 रजम. से परिणत है, तब अनंत रोगादि सुखका
 यह भावका उत्पन्न अवस्था में भावना रूप विविध
 न एक देय यह निश्चय कहे होला है, और मुक्त
 अवस्था में जो निश्चय अनंत रोगादि यह भाव
 का कहे हो है-

इस विषय शुद्धिद भावकी जो परिणती
 है, उत्तर कहे जोड़ जाण. कहे कि नित्य जित

कार निष्क्रिय, ऐसी अपनी आत्म स्वरूपकी भावना से राहेत जो जीव है, उन्हीको कर्मका कर्ता कहा है पर परिणितीही शुभाशुभ बन्धका मुख्य कारण है जिससे निवृत्त अपनी आत्मा में ही भावना करे और व्यवहारकी आपेक्षासे सुख और दुःख रूप पुद्गल कर्मोंका भोगवता है. उन कर्म फलोंका भुक्ताभी आत्माही है, और निश्चय नयसे तो चैतन्य भावका भुक्ता आत्मा है, वो चैतन्य भाव किस सम्बन्धी है, ऐसा विचार करीये तो अपनाही सम्बन्धी है. कैसे है कि निज शुद्ध आत्माको ज्ञानसे उत्पन्न हुवा, जो परमार्थिक सुख रूप अमृत रस उस भोजनको न प्राप्त होते, जो आत्मा है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार से इष्ट तथा अनिष्ट पांचो इंद्रिय के विषय से उत्पन्न होते हुये सुख दुःख भोगवता है, ऐसेही अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से अंतरंग में सुख तथा दुःखको उत्पन्न करने वाला द्रव्य कर्म सत्ता असत्ता रूप उदय है, उसको भोगवता है, और वही आत्मा हर्ष तथा शोक को प्राप्त होती है, और शुद्ध निश्चय में तो परमात्म स्वभावका जो सम्यक् श्रद्धान ज्ञान और क्रिया उससे उत्पन्न अविन्यासी अनन्द रूप एक लक्षण का धारक सुखामृतको भोगवता है.

सारांश-जो स्वभावसे उत्पन्न है सुखामक

मोचनकी अपासोंसे आराम इन्द्रिय जानत सुख को
 भोगता है, संसारमें परिग्रहण करता है; और
 स्वभाव उत्पन्न है इन्द्रियोंके अगोचर सुख है, जो
 ग्रहण करने योग्य है, शिष्टियानके व्याता उन्हें स्वभा
 वसेही ग्रहण करते हैं, जिससे संसार रूप वैश्वेश्या
 शेष कई मध्य, उत्थल-नीचता, रूप फलोंका दाता पु
 ष्ठ पाणिनीसे पाणिनीमा है जो स्वभाव है उसको
 सहजही ज्ञान हो जाता है, शिष्ट आरामानंद, सुखान्ध
 मय स्वभाव में सदा रमण करते हैं.

वैलिय पत्र-“अनन्तवैलियविशेषा.”

३ अनन्त वैलियविशेषा-अनन्त संसारमें परि
 ग्रहण करनेकी जो प्रवृत्ति है, उससे निवृत्तकी स्व
 भाविक ही विचार होवे, कि इस संसार में अनेक पु
 ष्ठ प्राप्त हैं, जो ८ प्रकारसे होते हैं:-१. उत्प
 न्न बाह्य पुष्ट परावर्तन जो उत्पत्तिक वृत्त, जिससे
 क. रसाण, मन, वचन, और आश्रयान पर ७ तरह
 के पुष्ट हैं, उनके निवृत्त पुष्ट ज्ञान में हैं, उन्हें
 लक्ष्यी करते हैं, २. उत्पन्न वृत्त परावर्तन जो
 प्रतीक लानेही प्रकारके पुष्टलक्ष्य से प्रथम सर्व ज्ञान

कार निष्क्रिय, ऐसी अपनी आराम स्वरूपकी भावना से राहेत जो जीव है, उन्हीको कर्मका कर्ता कहा है पर परिणितीही शुभाशुभ बन्धका मुख्य कारण है जिससे निवृत्त अपनी आत्मा में ही भावना करे और व्यवहारकी आपेक्षासे सुख और दुःख रूप पुद्गल कर्मोंका भोगवता है. उन कर्म फलोंका भुक्ताभी आत्माही है, और निश्चय नयसे तो चैतन्य भावका भुक्ता आत्मा है, वो चैतन्य भाव किस सम्बन्धी है, ऐसा विचार करीये तो अपनाही सम्बन्धी है. कैसे है कि निज शुद्ध आत्माको ज्ञानमे उत्पन्न हुआ, जो परमार्थिक मुक्त रूप अमृत रस उस भोजनको न प्राप्त होने, जो आत्मा है वो उपचरित अमृतभूत व्यवहार से दृष्ट तथा अनिष्ट पांचो इंद्रिय के विषय से उत्पन्न होने हुये मुख्य दुःख भोगवता है, ऐसेही अनुपचरित अमृतभूत व्यवहार से अंतरंग में सुख तथा दुःखको उत्पन्न करने वाला द्रव्य कर्म सत्ता असत्ता रूप उदय है. उसको भोगवता है, और कोई आत्मा हर्ष तथा शोक को प्राप्त होता है, और शुद्ध निश्चय में तो परमात्म स्वभावका जो सम्यक् ध्यान ज्ञान और क्रिया उससे उत्पन्न अविन्यासी अनन्द रूप एक लक्षण का धारक नृबामनको भोगवता है.

३ अनंत वृत्तिगति प्रथा-अनंत संसार में पार
 प्रमाण करनेकी जो प्रवृत्ति है- उससे निवृत्तिका सब
 भाविक ही विचार होता, कि इस संसार में अनंत पु
 न्न परावर्तन किया, जो ८ प्रकारसे होता है:- १-द्रव्य
 से वायु प्रकृत परावर्तन जो उदात्तिक वृत्त, तेजसे
 करमाण, मन, वचन, और आभ्यासास यह ७ तरह
 के प्रकृत हैं, उनके निम्न प्रकृत ज्ञान में हैं, उन्हे
 सबको दृष्टी, २-द्रव्य से सूक्ष्म प्रकृत परावर्तन जो
 प्रतीक जातही प्रकारके प्रकृतों से प्रथम सर्व ज्ञान

वर्तिय पत्र-“अनंतवृत्तिगतिप्रथा.”

सब स्वभाव में सदा समान करते हैं।
 सहजही ज्ञान हो जाता है, यदि आत्मज्ञान में
 प्रकृत परावर्तनसे परिणाम होता जो स्वभाव है उसकी
 श्रम करे सब, उच्चता-निवृत्त, रूप कठोरता होता पु
 न्नही प्रकृत करते हैं, निवृत्त संसार रूप प्रथम श्रमा
 प्रकृत करने योग्य है, श्रुतिमानके ज्ञाना उन्हे स्वभाव
 स्वभाव उत्पन्न दृष्टि दृष्टिकृतिक अभाव में है, जो
 भावना होता, संसार में परिग्रहण करता है; और
 भावनाकी अभावसे आत्मा दृष्टिकृत ज्ञान में जो
 सारा-जो स्वभाव उत्पन्न दृष्टि स्वाभाविक

कार निष्क्रिय, ऐसी अपनी आत्म स्वरूपकी भावना से राहेत जो जीव है, उसीको कर्मका कर्ता कहा है पर परिणितीही शुभाशुभ बन्धका मुख्य कारण है जिससे निवृत्त अपनी आत्मा में ही भावना करे और व्यवहारकी आपेक्षासे सुख और दुःख रूप पुत्रल कर्मोंका भोगवता है. उन कर्म फलोंका भुक्ता भी आत्माही है, और निश्चय नयसे तो चैतन्य भावका भुक्ता आत्मा है, वो चैतन्य भाव किस सम्बन्धी है, ऐसा विचार करीये तो अपनाही सम्बन्धी है. कैसे है कि निज शुद्ध आत्माको ज्ञानमे उत्पन्न हुआ, जो परमार्थिक सुख रूप अमृत रस उस भोजनको न प्राप्त होते, जो आत्मा है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार से इष्ट तथा अनिष्ट पांचो इंद्रिय के विषय से उत्पन्न होते हुये सुख दुःख भोगवता है, ऐसेही अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से अंतरंग में सुख तथा दुःखको उत्पन्न करने वाला द्रव्य कर्म सत्ता असत्ता रूप उदय है, उसके भोगवता है, और बोधी आत्मा हर्ष तथा शोक का प्राप्त होता है, और शुद्ध निश्चय में तो परमात्म स्वभावका जो सन्यक्त प्रधान ज्ञान और क्रिया उससे उत्पन्न अविन्यासी अनन्द रूप एक लक्षण का धारक सुखामृतको भोगवता है.

३ अनंत वृत्तिप्राप्ति प्रश्न-अनंत संसार में परि
 भ्रमण करनेकी जो प्रवृत्ति है- उससे निवृत्तिका स्व
 भाविक हो विचार होवे, कि इस संसार में अनंत पु
 न्य परावर्तन किं, जो ८ प्रकारसे होत है:- १-द्रव्य
 से वायु प्रकृत परावर्तन जो उदात्तिक वृत्त, तेजसे
 करमाण, मन, वचन, और आश्रयोंसे यह ७ तरह
 के प्रकृत हैं, उनमें निम्न प्रकृत जगत में हैं, उनमें
 सबको स्पर्श, २-द्रव्य से संपर्क प्रकृत परावर्तन जो
 प्रकृत वायुही प्रकृत प्रकृतों से प्रथम सर्व जगत्

वृत्ति पत्र-“अनंतवृत्तिप्राप्तिप्रश्न।”

सर्व स्वभाव में सर्व भ्रमण करते हैं।
 सहजही जगत् हो जाता है। यदि आत्मनः चैतन्य
 प्रकृत परिणतीसे परिणामा हुआ जो स्वभाव है उसका
 शून्य कष्ट मध्य, उच्चता-निचला, रूप कलिका जाता पु
 वसेही भ्रमण करते हैं, जिससे संसार रूप वृत्ति शून्य
 भ्रमण करने योग्य है। शिष्टिधनक व्याता उन्हें स्वभाव
 स्वभाव उत्पन्न हुये इन्द्रियोंक अगोचर भिन्न हैं, जो
 भोगवता हुआ, संसार में परिभ्रमण करता है; और
 भोजनकी अपावृत्तिसे आत्मा इन्द्रिय जगत् भिन्न को
 सारांश-जो स्वभावसे उत्पन्न हुये सुखामृतके

में रहे उदारिक के सब पुद्गल अनुक्रम में स्पर्श किंचितही नहीं छोड़े, फिर वैक्रय के, फिर तेजस के, यों ७ ही के अनुक्रम में स्पर्श. ३ क्षेत्रसे वादर पुद्गल परावर्तन सो—मेरु प्रवृत्तसे दशही दिशा आकाशकी असह्यात श्रेणी मकड़ीके जालेके तंतुवैकी तरह फैली है, उन्ह सवपे जन्म मरण, कर स्पर्श, ४ क्षेत्रसे सुक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो पूर्वोक्त श्रेणियोंमें से पहले एकही श्रेणि ग्रहण कर उसपे अनुक्रमे (मेरुसे अलोक तक) जन्म मरण कर स्पर्श. जराभी नहीं छोड़े फिर दुसरी श्रेणिभी इस तरे, यों सब श्रेणि स्पर्श, ५ कालसे वादर पुद्गल परावर्तन सो—समय, आंवलिका, स्तोक, लव, महूर्त, दिन, पक्ष, मांस, ऋतु, आयन, वर्ष, युग, पूर्व, पत्य, सागर, सर्पिणी, उत्सर्पिणी और काल चक्र, इन सब काल में जन्म मरण कर स्पर्श, ६ काल से सुक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो—पहले सर्पिणी काल बैठे, उसके पहले समय जन्म के मरे, फिर दुसरी वक्त सर्पिणी लगे तब उसके दुसरे समय में जन्मके मरे, यों आंवलिकाका समय पूरा होवे वहांतक फिर सर्पिणी बैठे उसके पहली आंवलिका में जन्म के मरे, फिर दुसरी में यों स्तोकका काल पूरा करे, ऐसे अनुक्रमे सब काल जन्म मरण कर स्पर्श. ७ भा-

वो प्रतिष्ठाना उत्तरी-पुनः आगतः सः सः सः सः ७३
 वरुन करे विषय रूप विविधता को प्राप्त होते हैं।
 ही होता है। और अनंत जीव अनंत पुद्गलों का परा
 न वाला है। ऐसा निश्चय शुद्धि ध्यानी को स्वभावसे
 न कर अवहित, अवल, निरामय, मोक्ष के सिद्ध है-
 प्राप्ति हुई है। यह उन्हे पुद्गलों के परावर्तन से निम्न
 शुद्धि ध्याना से ही जितने अत्यन्त समझाया
 अनन्तान्त पृथग्भाव होने से, मनुष्य जन्म से ज्ञान
 भी सिद्ध है। ऐसी भव ज्ञाना सः ज्ञान करे २
 एकक जीव संसार में करते हैं; और अपने जीव न
 हल परावर्तन कहना, ऐसे २ अनंत पुद्गल परावर्तन
 यह ८ तरह पुद्गल परावर्तन करे उसे एक पु

अनुक्रम स्थायी।

अनुक्रम स्थायी इसी तरह २० ही तरह के पुद्गल को
 वर्ण के पुद्गल पाँच, ही वर्ण के पुद्गल कालिका नारा
 ज्ञान गुण कालि वर्ण के पुद्गल स्थायी, या सवै काल
 स्थायी, फिर द्वावि कालिका या ही गुण जावन असे-
 कालि वर्ण के ज्ञान में जितने पुद्गल हैं, उन सबका
 भाव से सर्वस पुद्गल परावर्तन हो पहले एक गुण
 ७ स्थायी, इन २० ही शब्दों के सर्व पुद्गलोंका स्थायी, ८
 वसे वादर पुद्गल परावर्तन हो-५ वर्ण, २ शेष, ५ रस

ती है. उसज्ञानके अप्रतिपाति ध्यान में सदा मग्न हो रहते हैं.

चतुर्थ पत्र-“विपरिणामाणु प्रेक्षा”

विपरिणामाणु-प्रेक्षा-३४३ राजात्मक रूप वि
श्वोदर संपूर्ण सचेतन अचेतन पदार्थों कर भरा है,
उन में के पुत्रलों क्षण २ में विपर्यास पाते हैं, जैसे
माट्टि के पिण्ड के समोह में से कुम्भार अच्छे, बुरे,
छोटे बड़े अनेक प्रकार के भाजन बनाता है. तैसेही
मनुष्या कार, पशुवाकार, नाना प्रकार के चित्र बना
ता हैं, उन्हें देखके बहुत लोक कितनेको अच्छे कह
ते हैं, कितनेको बुरे कहते हैं, ऐसीही वस्तु से उ
त्पन्न होते हैं वो कुछ वस्तुका फेर नहीं है. फक्त दृष्टि
काही फेर है. तैसेही सर्व लोक जीव अजीव कर के
भरा है, उन अनंत परमाणुओंको समोह से पंच
सम्वायकी प्रेरणासे पूरण गलन (मिलन विच्छेदन)
होते हुये अनेक आकार भाव में प्रगमते हैं. उम में
अनेक पुत्रलों की सामान्यता विशेषता अनंत काल
से होतीही रहता है. और वृत्तही लोक में गग द्रव्य
के पुत्रल भी पूर्ण भरे हैं, वो सकर्मि जीवोंके ज़मक
छोहकी तरह आकर्षण होके लगते हैं. और मिथ्यात्व

नया मोड़की शक्ति में प्रगम है है, जिससे परिण-

चतुर्धासा-शुद्धिमान ३११

मैं मैं सफल विफल हो इन वस्तुओं में प्रम द्वय होता है, जिससे प्रम उत्पन्न होता है, और जिससे द्वय होता है, वह दोनों वस्तुओं उनही पुद्गलों के परमाणुओंकी प्रणामी है, पर, धन, धी, स्वजन, वस्त्र, अणु, निदरा, विष, मलीनता वगैरे सब वस्तु, वस्त्र, अणु, निदरा, विष, मलीनता वगैरे सब वस्तुओं से परिणामी है, जिस २ में इनका अर्थ वही पुद्गलों से परिणामी है, और उस प्रमाण जीवों की रूपान्तर हुआही रहता है, और उस प्रमाण जीवों की परिणामी में फल होता है, परिणामी में रग द्वय रूप वस्तुओं में फल होता है, और पुद्गलोंकी शक्ति-व्यक्त कर गुरु (भारी) बनता है, और उस भारी बननेके योग्य से उत्पन्न जो मोक्ष गति है उसे प्राप्त नहीं होता है, वह निसार में रहनेका मुख्य कारण अना-दि अनन्त है, यह सब पुद्गलोंका परिणामी स्वभावका गुण है, उस में चैतन्य लीनता (चिन्मयी) धारण क र दुःखी होता, विषयों पर, ऐसा निश्चयान्न माना हुआ स्थिति का होता है, जिस से सब पुद्गलों उत्पन्न होते हैं, जिस से निम्नगुण की प्रवृत्ति रहने कि प्रेरणा है, जिस से निम्न होने से, शान्ति गुण प्रगट हो पम रहने से शान्ति प्रवृत्ति गुण, प्रक है, अनादि नष्ट है,

न वो कधी आके लगे, न वो कधी विछडे, अनादि से निज में ही हैं. परन्तु पर गुणों से ढके दूयेधे, जिस से इतने दिन पेछान में नहीं आये, अब उन्ह पुद्गलों से विपरीत शक्ति धारण कर ने वाले गुणका संयोग होने से निजगुण प्रगटे, जैसे वायु के जोग से बदल बिखर ते हैं, और सूर्य का प्रकाश होता है, तेसे पुद्गल पर्याय रूप बदल बेराम्य वायु से बूर हाने से अनंत ज्ञान ज्योती का अरुणोदय हुआ, जिस से पूर्ण प्रकाश होने का निश्चय हुआ, तथा पूर्ण प्रकाश हुआ जिस से कालांतर सर्व पुद्गल परिचय से दूर हो चुंगा, सत्य चित्त आनन्द रूप प्रगटेगा. तब निरामय नित्य अटल सुखका मुक्ता बनूंगा.

पुष्प फल

यह चार प्रकार का विचार शुद्ध ध्यानार्थके हृदय में स्वभाव से ही सदा परिणामि में परिणमता रहता है, जिस के प्रबल प्रभाव से उनकी आत्मा सर्व विभावो पुद्गल परिणामि के सखन्ध रूप से निवृत्त, सर्व कर्म से विमुक्त हो अस्यन्त शुचिता, परम पवित्र की गति हो अनंत अक्षय अव्यावाध मोक्ष के सुख में नर्तन रहने हैं.

असा यावता हूं.
परम ध्वज श्री कहेनजी कृपिजी महाराज
की सहाय के महंत मुनी श्री बाल
महाराजी मुनी श्री अमलज कृपि
जी महाराज रचित 'आत्मकथन' के
अनुका शिष्टेशन नामक
चतुर्थ शीर्षक नामक

[illegible]

उपसंहार.

यह इस 'ध्यान कल्पतरु' ग्रंथकी चार शाखा और दो उपशाखा मिल छः शाखाओं में सूत्र कथित चार ध्यान उपयुक्त दो ध्यान का कथन किया. इसे वरं चित्तते पठन करने से जगत् में प्रवर्तित सर्व शुभाशुभा वात्तोंका ज्ञान-समज्ञ सहज हो सकेगा. इस ज्ञेय वा यही फायदा है कि—ऐसे जने उमें ऐसी और उपेन्द्रिय जनाय उमें आदरना अर्थात् प्रथम कहे हुये आति रोद्र ध्यान इत्त भव परभरने अत्यन्त दुःख प्रद है. ऐसा ज्ञेय जव आत्मा को हुवा तो सुखार्थी आत्मा उसका हेय—त्याग करने यथा शक्ति प्रयास में वृद्धिका जरूर त्यागेगा उनकु ध्यानमें निवृत्ति करने की रीती, प्रथम शुभ ध्यान रूप उम श.व में समझाई है. और ऐसी हुये बाद इस कालमें फक्त धर्म ध्यान ही वने सक्ता है. वीभी इह भव पर भव में उत्तमाचार सुखकादाता होता है. उरं ध्ये व. कर ने में आत्म संलग्न करेगा और उसंस भी उच्च दश आमा की प्राप्त करने दुसरी उपशाखा में शुद्ध ध्यान

बनाना है उसका साधन भी धीरे-धीरे सत्यवर्षा कर
 दोक है, जो अतुल्य सुख प्राप्त करते हैं, और अत्य
 न्त विशिष्ट सत्यवर्षा आत्म दया प्राप्त करनेका जो
 द्योतक है वह ध्यान है उसकी प्राप्ति होने पर सब
 काल में मुमुक्षुक है तो भी उसका भान आ
 नना को जरूर ही होगा चाहे कि भूत काल में म
 नोत्तम ऐसी शक्ति प्राप्त कर परम पर प्राप्त करने
 में है प्रथम मुमुक्षुता या दिन प्राप्त होना, ऐसा ध्यान
 परम सुखार्थ प्राप्त करने का होना जिससे उन को
 आत्म अनेक लाभ प्राप्त कर सकेंगी

धर्मा मुमुक्षुता। निवर्तयामि परम्युता ॥

उत्तम त्याग क्षण क्षण योगिनो हि विष्णोर्गतिः ॥२॥

अथाने-एकही ध्येय अतमुर्द्ध्व साध निवर्तयामि

कायना रहने है सो हृदयस्थका ध्यान है, और

प्राणांक निराध म जो विकल्प रहित आत्मा की स्थि-

रता है सो निरंतर का ध्यान है

ने निवर्तयामि हेतु। परम ते च निवर्तयामि मुमुक्षुः ॥

गुणगणार्ह आ योगी। दृष्टव्यो पुनः भवेत्तु ॥२॥

* चर-उत्तमः सदेव स्याद्विचिन्ता निर्विषयान

मा 5 न मुह्यति ॥

अर्थ-उत्तमः संशय के धारक विचिन्ता पलायना अत

मुह्यते परम कर, है मोहो ध्यान है

अथात्—इस विश्वमें जितने संसार के हेतू हैं उत-
नेही मोक्ष के हेतू हैं, गुण गणा तीन लोकमें दोनों ही
पूर्ण भरे हैं और एकसे हैं, इसमें विशेषता तो धृता
की है, जिधर लक्ष लगावेगा वैसाही फल पावेगा,

जहचि असंचि अमिंधण मणलोयपवण सहिभोदुह डदइ
तह कम्मि धण मम्मिअं खण्ण जाणा लो डदइ ॥३॥

अर्थात्—जैसे बहुत काल के भेले द्रुवे इधेन-कचरे
को पवन से प्रेरित अग्नि क्षणमात्र में भरम कर डा-
लती है, तैसेही अनन्तान्त भयों के संचित कर्म रूप
कचरे को शुद्ध ध्यान रूप अग्नि क्षणमात्रमें भरम कर
आत्मा को पावेल बनावे है,

सिद्धाःसिध्यन्ती सेतरयन्ति यावन्तःके पि मानवाः
ध्यान तपां बलं नैव ते सर्वेऽपि शुभा जयाः॥ ४ ॥

अर्थात्—मृत कालमें अनंत सिद्ध भगवन्त द्रुये हैं
वर्तमान में होते हैं (महाविदेह क्षेत्र में) और भ-
विष्य में होंगे वो सब शुद्ध ध्यान रूप महा तप के
प्रभाव से, इस लिये निश्चय होता है कि मोक्ष प्राप्ति
का मुख्य साधन ध्यानही है,

वदा यंही हेतू—निज परात्म का सिद्ध करन यह
मंत्र का प्रति पादन किया है, ध्यान नामक विषय

समाप्त

व्याकरणरत्न ग्रंथ

श्री गान्धि, श्री गान्धि, श्री गान्धि,
परम पूज्य श्री कटानर्था ऋषि जी महाराज के
समग्रत्व के महान मुनिराज श्री स्वामीजी
महाराज के दिव्य वरु आयु मुनि श्री ब्रमा
ऋषि जी महाराज और उनके दिव्य
वाल महाराज मुनि श्री अमलिन
श्रीपति महाराज रत्न ग्रंथ

महा काम की एक सीमा की सीमा !

रघुनाथदास तथ्य वर्णन करना मेरे जैसे अल्पज्ञ को
हृत्पथदर्श है, तभी धिया कौता बन रहे ग्रंथ लिख
तब बना सत्यनारायण की स्मरण करना है कि आप
इसका सब दोषों से दूर रह कर मेरे आज्ञाय मार्गिक
इस बना सुमुखि आका परमानन्द परम शान्त रूप

पृष्ठ	श्रोती	अशुद्ध.	शुद्ध.	पृष्ठ	श्रोती	अशुद्ध.	शुद्ध.
२३१	१२	हृदय	हृदय	३२८	१	आयतक	आयतक
२३५	२	परदेवादि	परदेवादि	३२८	१५	भोलीभूलमे दूसरी धक	
२४१	११	कटकाना	अटकाना			उपो है	
२४३	२१	मुखा	मुखा	३२८	१९	वैराग्य	वैराग्य
२४३	१५	ममको	मनको	३३१	२	द्रव्य	द्रव्य
२४३	२१	मेसारणु	मेसारणु	३३२	२	दाना	दाना
२४४	२	महातम	महात्मा	३३४	३	।। ज्ञान	विज्ञान
२४८	४	नित्यनित्य	नित्यानित्य	३३४	१५	माह	मोह
२४७	१	चैम	जैम	३३८	१८	स्थान	स्थान
२४७	१०	सूय	सूय	३३९	नोट	उर्मा मे	गंधोने भान है
२४७	५	उनने	उनके	३४१	नोट	३३	३२
२४४	११	हायले	कायले	३४२	५	काइ	कोइ
२५५	नोट	अद्यम	उद्यम	३४३	१८	अष्टांग	अष्टांग
२५६	५	रायत	रायन	३४९	२	शक्त	शक्त
२६२	१	(धनग २)	(अलग २)	३५२	२	कप चक्षु	कप चक्षु
२६८	८	तप्री	पन्धू	३५२	१२	नाश	नोश
२६६	१५	उष्णता	उष्णता	३५२	१३	पूत	पूत
२६८	१३	अ-	अ-	३६२	२	होत है	होता है
२७४	नोट	[भे गो]	(भे गो)	३६१	११	हाथा	होता
२७५	१	अता	अतर	३६३	१६	निवृत्तिसा	अनिवृत्तिसो
२८५	१५	डासंत	डालन	३६५	नोट	दुप	पुप
२८८	१	विधन	विधुत	३७०	होडिग	चतुर्थ	चतुर्थ
२९३	१	चलम्	चिच रक्ष	३७०	१६	कण्ठन	पण्ठन
३०९	नोट	जपो	जपो	३७८	होडिग	अज्जन	अज्जन
"	"	पाणिगल	पाणिगान्ठ	३८५	१२	चिनियम	चिन्तियम
३१०	११	जय	नय	३८५	१५	नायुना	साधुना
३१५	१२	रूपयोजितम्	रूपयर्जितम्	३८२	१२	माणानुहां	माणानुपेहां
३१५	१५	ध्यान	ध्यान	३८४	५	सि	जिस
३१५	१६	ध्याके	ध्यानके	३८३	१४	अनन	अनन
३१८	२	ना।।हु	साहु	३९०	१३	वृसहो	चमेहो
"	नोट	आयरिमा	आयरिया	३९२	१८	शुचता	उद्धता
"	"	विन्द	विन्दू				
३२०	२	चलवो	चउवा				
३२१	१०	अभ्य	अभय				
३२१	११	जीवि	जीव				
३२१	१३	गहिणे	साराहिण				
३२२	३	निस्तय	निभय				
३२२	१२	गामत	गर्भित				
३२२	१२	देव	देव				

इस सिवाय और भी
सर्व अशुद्धियोंको शुद्ध कर प-
ढीये और गुणही गुण ग्रहण
कर परम सखी यनीये.

